

زیر ہدایت حضرت مفتی عبدالرحیم لاچپوری رحمۃ اللہ علیہ

مفتی صالح محمد صاحب رفیق دارالافتاء جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کی
ترتیب، تعلیق، تہویب اور تخریج جدید کے ساتھ

کمپیوٹرائزیشن

فتاویٰ رضویہ

افادات

حضرت مولانا مفتی سید عبدالرحیم صاحب لاچپوری رحمۃ اللہ علیہ
خطیب بڑی جامع مسجد رانہ ریلوے سٹیشن

کتاب الاغتیا

آرٹو بازار ۱۰ ایم اے جناح روڈ ۱۰ کراچی پاکستان فون: 2631861

زیر ہدایت حضرت مفتی عبدالرحیم لاچپوری رحمۃ اللہ علیہ

مفتی صالح محمد صاحب رفیق دارالافتاء جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کی
ترتیب، تعلیق، تبویب اور تخریج جدید کے ساتھ

کمپیوٹرائزیشن

فتاویٰ رحیم

جلد اول

مقدمہ، کتاب الایمان والعقائد

افادات

حضرت مولانا فطاح قاری مفتی سید عبدالرحیم صاحب لاچپوری رحمۃ اللہ علیہ
خطیب بڑی جامع مسجد راندر ضلع سوات

اردو بازار ایم ای جیل روڈ
کراچی پاکستان 2213768

دارالاشاعت

فتاویٰ رحیمیہ کے جملہ حقوق پاکستان میں بحق دارالاشاعت کراچی محفوظ ہیں
 نیز ترتیب، تعلیق، تبویب اور تخریج جدید کے بھی جملہ حقوق ملکیت بحق دارالاشاعت کراچی محفوظ ہیں
 کاپی رائٹ رجسٹریشن

باہتمام : خطیل اشرف عثمانی
 طباعت : مارچ ۲۰۰۹ء علمی گرافکس
 نئی مت : 264 صفحات

قارئین سے گزارش

اپنی حق الوسع کوشش کی جاتی ہے کہ پروف ریڈنگ معیاری ہو۔ الحمد للہ اس بات کی نگرانی
 کے لئے ادارہ میں مستقل ایک عالم موجود رہتے ہیں۔ پھر بھی کوئی خطی نظر آئے تو ازراہ کرم
 مطلع فرما کر ممنون فرمائیں تاکہ آئندہ اشاعت میں درست ہو سکے۔ جزاک اللہ

..... ملنے کے پتے

ادارہ اسلامیات ۱۹۰۔ انارکلی لاہور
 بیت العلوم 20 نابھہ روڈ لاہور
 یونیورسٹی بک اینجمنی فیبر بازار پشاور
 مکتبہ اسلامیہ گامی اڈا۔ امیت آباد
 کتب خانہ رشیدیہ۔ مدینہ ماہریت راجہ بازار راولپنڈی

ادارۃ المعارف جامعہ دارالعلوم کراچی
 بیت القرآن اردو بازار کراچی
 بیت القلم مقابل اشرف المدارس گلشن اقبال بلاک ۲ کراچی
 مکتبہ اسلامیہ امین پور بازار فیصل آباد
 مکتبۃ المعارف محلہ جٹکی۔ پشاور

Islamic Books Centre
 119-121, Halli Well Road
 Bolton BL 3NE, U.K.

انگلینڈ میں ملنے کے پتے

Azhar Academy Ltd.
 54-68 Little Ilford Lane
 Manor Park, London E12 5Qa
 Tel : 020 8911 9797

DARUL-ULOOM AL-MADANIA
 182 SOBIESKI STREET,
 BUFFALO, NY 14212, U.S.A

امریکہ میں ملنے کے پتے

MADRASAH ISLAMIAH BOOK STORE
 6665 BINTLUFF, HOUSTON,
 TX-77074, U.S.A.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عرض مرتب

الحمد لله الذي وفق من اراد به خير التفقه في الدين

اما بعد

فتاویٰ رحیمہ حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب لاچپوری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عمدہ تصنیف ہے۔ کتاب اور صاحب کتاب دونوں کسی تعارف کے محتاج نہیں، اہل علم خصوصاً اصحاب فتاویٰ کے ہاں فتاویٰ رحیمہ اور مفتی صاحب کا جو مقام ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ برصغیر پاک و ہند کے اندازاً ہر دارالافتاء میں اس کتاب سے استفادہ کیا جا رہا ہے بایں ہمہ کتاب میں چند کمیاں تھیں جس کی وجہ سے اہل علم کو استفادہ کرنے میں مشکلات کا سامنا تھا۔ مثلاً ترتیب میں کمی کا ہونا۔ بعض مسائل میں تکرار کا ہونا۔ بعض مسائل میں دلیل کا نہ ہونا۔

اس بارے میں حضرت مفتی صاحب سے رابطہ کیا گیا۔ مفتی صاحب نے ترتیب وغیرہ کی اجازت بھی دی لیکن مکررات کو حذف کرنے سے منع فرمایا، مفتی صاحب کی ہدایت کا احترام رکھتے ہوئے کسی مسئلہ کو حذف نہیں کیا گیا البتہ جدید ترتیب، تبویب، تعلیق اور تخریج کے ساتھ کتاب کو مزین کیا گیا۔ امید کی جاتی ہے کہ اب اہل علم کو استفادہ کرنے میں مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔

صالح محمد کاروڑی

دارالافتاء جامعۃ العلوم الاسلامیہ

علامہ محمد یوسف بنوری ناؤن

جمشید روڈ گراچی ۵

نوٹ: بحمد اللہ حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم لاچپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حیات میں دارالاشاعت کراچی کو باضابطہ تحریر کے ساتھ تمام تخریق عطا فرمادیئے تھے اب اس تخریق، تبویب، ترتیب و تعلیق کی تحریری اجازت بھی دیدی اور اپنے خط میں جو ہدایات تحریر فرمائیں یہ کام انکی روشنی میں مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں۔ آمین

ناشر

فہرست عنوانات فتاویٰ رحیمیہ جلد اول

مختصر تعارف صاحب فتاویٰ

۱۵ از منشی عیسیٰ بھائی ابراہیم ایڈیٹر ماہنامہ پیغام گجراتی

۱۵ سلسلہ نسب

۱۶ امتیازی شان

۱۶ پیدائش

۱۶ تعلیم کی ابتداء اور حفظ قرآن

۱۶ فارسی کی تعلیم

۱۶ منصب امامت

۱۷ صلاحیت افتاء

۱۷ اصابت رائے اور صحت فتویٰ

۱۸ دوسرا فتویٰ

۱۹ استفتاء

۲۱ رو بدعات

۲۱ خیر ختام

۲۲ مکملہ تعارف از محترم عیسیٰ بھائی ابراہیم مدظلہ

۲۲ مفتی کا قیام

۲۳ ایک دل چسپ بحث

۲۳ تعلیم الاسلام اور تعلیم المسلمین کی عبارات پر اشکال

۲۳ حضرت مفتی لاچپوری صاحب کی تنقید

۲۴ حضرت مفتی اعظم قدس سرہ کا جواب

۲۵ تعلیم المسلمین کے ایک دوسرے جواب پر اشکال

۲۵ ایک اہم استفتاء کی تصدیق

۲۵ استفتاء

۲۷ فتاویٰ رحیمیہ کے متعلق

صفحہ	عنوان
۲۸	حضرات اصحاب فتویٰ علماء و فضلاء محترم کی آراء
۲۸	حضرت علامہ مفتی سید مہدی حسن صاحب دام ظلہم العالی صدر مفتی دارالعلوم دیوبند
۲۸	سید الملت حضرت الحاج مولانا سید محمد میاں صاحب مدظلہ العالی شیخ الحدیث و صدر مفتی مدرسہ امینیہ دہلی
۲۹	فخر بلت حضرت مولانا محمد منظور صاحب نعمانی مدظلہ العالی
۲۹	حضرت مولانا احمد اللہ صاحب شیخ الحدیث جامعہ حسینیہ راندیر
۲۹	حضرات مولانا محمد عمران خان ندوی اخص بالجامع الازھر دارالعلوم تاج المساجد بھوپال
۳۰	حضرت مولانا انظر شاہ صاحب استاذ تفسیر دارالعلوم دیوبند
۳۰	حضرت مولانا نظام الدین صاحب ناظم دفتر امارت شرعیہ بہار اڑیسہ
۳۰	حضرت مولانا ابوالفضل حکیم محمد آدم صاحب مد فیوضکم طالعوری پالن پور
۳۰	حضرت مولانا سید تمید الدین صاحب دامت برکاتہم مہتمم مدرسہ منبع العلی گاہی
۳۱	رئیس المناظرین حضرت مولانا عبد السلام صاحب لکھنوی دامت برکاتہم
۳۱	حضرت مولانا قاضی اطہر صاحب مبارک پوری دامت برکاتہم
۳۱	ایڈیٹر صاحب ماہنامہ معارف
۳۲	شیخ الحدیث الحدیث الجلیل حضرت مولانا محمد زکریا صاحب
۳۲	حضرت علامہ مولانا ابوالحسن علی ندوی متعنا اللہ بطول بقاء
۳۲	حضرت مولانا مجیب اللہ صاحب ندوی دامت برکاتہم
۳۲	حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب دامت برکاتہم و مد فیوضکم صدر المدرسین دیوبند
۳۳	حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب دامت برکاتہم مہتمم دارالعلوم دیوبند
۳۳	حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند
۳۳	حضرت مولانا نربان الدین صاحب سبھلی زید مجدہم استاذ تفسیر و الحدیث دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ
۳۳	حضرت مولانا محمد رضا جمیری صاحب سابق شیخ الحدیث دارالعلوم اشرفیہ راندیر سورت
۳۵	حضرت مولانا مفتی ظہیر الدین صاحب دامت برکاتہم سابق استاذ حدیث جامعہ حسینیہ راندیر سورت
۳۵	حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب دامت فیوضکم خطیب شاہی مسجد مہتمم

صفحہ	عنوان
	مدرسہ عربیہ حنفیہ پسر و ضلع سیالکوٹ پاکستان
	دارالعلوم ندوۃ العلماء کاترجمان البعث الاسلامی کے مدیر اعلیٰ
۳۶	مولانا سید الرحمن صاحب تحریر فرماتے ہیں
۳۷	حضرت مولانا احمد عبدالحجیب قاسمی دام مجدہ استاذ دارالعلوم سبیل الاسلام حیدر آباد
۳۸	حضرت مولانا محمد شریف حسن صاحب سابق شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ ڈابھیل
	ودارالعلوم دیوبند
	حضرت مولانا مفتی محمد اکبر میاں مفتی پالن پور گجرات
۳۹	مکتوب بنام مولانا محمد ہاشم بخاری مدظلہ
۴۱	تحدیث نعمت
	مولانا محمد نیاز ترکستانی فاضل دارالعلوم دیوبند معلم مسجد حرام
۴۲	ایڈیٹر ماہنامہ تجلی دیوبند
	کتاب الایمان
	ماہ متعلق بالایمان
۴۳	غیر مسلم سے خلافِ توحید منتر پڑھا کر علاج کرنا کیسا ہے؟
۴۴	غیر اللہ کے پاس مدد مانگنے کا کیا حکم ہے
۴۵	شرعی امور کے مخالف کے حامیوں کے متعلق شرعی حکم کیا ہے
۴۶	دباء زدہ آبادی کو چھوڑنا
۴۸	مسلمان کا جین گرو جی (مرشد) کو جھک کر تعظیم کرنا
۴۹	داڑھی پر تنقید کا حکم
۵۵	بزرگ کے نام کی چوٹی رکھنا کیسا ہے
۵۵	انسان چاند پر پہنچ سکتا ہے شرعی نقطہ نظر کیا ہے
۵۹	آسمان، آسمانوں کی ترتیب اور درمیانی فاصلے
۶۲	آسمان اور نصوص شریعت
۶۳	سائنس جدید اور آسمان
۶۷	مجمع شریعت ہونے کے باوجود مصائب کیوں
۶۷	نقشِ نعل شریف کو دعاء کی قبولیت کے لئے سر پر رکھنا کیسا ہے
۶۸	کوئی شخص خدا کے وجود کا انکار کرنے لگے تو ایسا شخص مسلمان ہے یا نہیں

صفحہ	عنوان
۶۸	مسلمانوں نے مندر میں مالی امداد کی اس سے ان کے ایمان میں نقص آیا یا نہیں
۶۹	کنواں کھودنے کے لئے غیر مسلم سے مشورہ کرنا اور اس کی بات پر یقین کرنا
۶۹	ہندوؤں کے تہوار ہولی میں شریک ہونا حرام ہے
۷۰	بزرگوں کے طفیل سے دعا مانگنا جائز ہے مگر مزار پر حاضر ہونا ضروری نہیں
۷۰	تقلید شرعی یعنی ائمہ کی تقلید
۷۰	تقلید کی ضرورت اور تقلید ائمہ اربعہ کے وجوب پر امت کا اجماع
۷۶	حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کے مذکورہ فرامین عالیہ کا خلاصہ یہ ہے
۷۸	علماء سندھ
۷۸	اولیاء ہند
۸۶	مسائل شرعیہ کی فہم کے لئے نری حدیث دانی کافی نہیں
۹۰	دین کا مدار دو چیزوں پر ہے
۱۰۲	نفس تقلید قرآن و حدیث سے ثابت ہے
۱۱۰	غیر مقلدین کے چند اشکالات اور ان کے جوابات
۱۱۰	پہلا اشکال
۱۱۱	دوسرا اشکال
۱۱۳	تیسرا اشکال
۱۱۹	چوتھا اشکال
۱۲۱	پانچواں اشکال
۱۲۱	امام الائمہ حضرت امام ابوحنیفہؒ
۱۲۱	ضرورت تدوین فقہ
۱۲۱	ہندوپاک میں مذہب حنفی کا رواج
۱۲۲	امام صاحب کے متعلق حدیثی بشارت
۱۲۳	امام صاحب تابعی ہے
۱۲۳	سید الحفاظ امام یحییٰ ابن معین متوفی ۲۴۳ھ
۱۲۴	امام نقد رجال یحییٰ بن سعید قطان متوفی ۱۹۸ھ
۱۲۴	امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت عبداللہ بن مبارک متوفی ۱۸۱ھ
۱۲۵	امام اعظم کوفی متوفی ۱۴۸ھ کا قول

صفحہ	عنوان
۱۲۶	امیر المؤمنین فی الحدیث شعبہ بن حجاج متوفی ۱۶۰ھ
۱۲۶	امام حدیث علی بن مدینی متوفی ۲۳۴ھ
۱۲۶	امام حدیث سفیان ثوری متوفی ۱۶۱ھ
۱۲۷	محدث شہیر یزید بن ہارون متوفی ۲۰۶ھ
۱۲۸	امام وکیع بن جراح متوفی ۱۹۷ھ
۱۲۸	حافظ حدیث امام ابو یوسف متوفی ۱۸۲ھ
۱۲۹	امام مالک متوفی ۱۷۹ھ
۱۲۹	امام شافعی متوفی ۲۰۴ھ
۱۲۹	امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ
۱۲۹	امام حدیث مسعر بن کدام
۱۳۰	محدث شہیر امام اوزاعی متوفی ۷۵ھ
۱۳۱	محدث کبیر مکی بن ابراہیم متوفی ۲۱۵ھ
۱۳۱	محدث شہیر شقیق بلخی متوفی ۱۹۴ھ
۱۳۳	ضرورت تدوین فقہ
۱۳۳	کیفیت تدوین فقہ
۱۳۴	موردی صاحب کی سبائی ذہنیت
۱۳۹	سروردو عالم فخر موجودات ﷺ کے متعلق لکھا ہے
۱۵۱	گنبد خضرا کی توہین کے متعلق رضا خانیوں کا غلط پروپیگنڈہ
۱۵۲	مسجد نبوی کی توسیع
۱۵۲	ایک لاکھ پینسٹھ ہزار نمازیوں کے لئے جگہ
۱۵۲	اکابر علماء دیوبند کے عقائد
۱۵۳	مدینہ منورہ رواگلی کے آداب
۱۵۳	مدینہ میں داخلے کے آداب
۱۵۴	حرمت مدینہ
۱۵۴	مسجد نبوی میں داخلہ
۱۵۴	روضہ اطہر پر حاضری
۱۵۵	توسل رسول خدا ﷺ

صفحہ	عنوان
۱۵۸	کوئی شخص حضور ﷺ کو نہ سمجھے تو کیا حکم ہے
۱۶۱	فاسق کس کو کہتے ہیں اور شریعت میں اس کا کیا حکم ہے
۱۶۲	یاسئل انسانی کی ابتدا، بندرت سے قرآن و حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے
۱۶۴	حیات میں علیہ الصلوٰۃ والسلام
۱۶۵	فائدہ
۱۶۵	تہذیب مذہبی
۱۶۶	مسندِ حدیث و نزول میں علیہ السلام
۱۶۷	ایک شبہ کا جواب
۱۶۸	قادیانی کی غیر مسلمی سند سے مسلمان نہیں ہو سکتے
۱۷۰	مذہبی نبوت و اقوال غریبہ قادیانی کی تشریح آئینہ میں
۱۷۱	حضرت میں پر فضیلت کا دعویٰ
۱۷۲	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توحید
۱۷۲	حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے معجزات کی نسبت مرزا جی کے خیالات
۱۷۳	حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام پر فضیلت کا دعویٰ
۱۷۳	میں سب پاہنوں
۱۷۴	معجزات و معجزات
۱۷۴	احادیث کے متعلق مرزا جی کا خیال
۱۷۶	علمی حیفہ
۱۷۷	فرقہ مہدویہ کے متعلق وضاحت اور حضرت امام مہدی کے حالات
۱۷۹	فرقہ مہدویہ کے عقائد کا اسلامی عقائد سے تقابل
۱۸۰	اپنے معتقدین اور خلفاء کے متعلق سید محمد جو پوری کا نظریہ
۱۸۸	امام مہدی کے حالات
۱۹۰	امام مہدی کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات
۱۹۲	سال کرہ کا کیا حکم ہے
۱۹۶	قادیانیوں کا یہ حکم ہے دورانِ فساد میں حرام
۱۹۶	علامات قیامت کا ثبوت
۲۰۲	فائدہ

صفحہ	عنوان
۲۰۳	اہل قبور کی زندوں سے ہم کلامی
۲۰۹	حکایت
۲۰۹	حکایت
۲۰۹	حکایت
۲۱۱	فضائل صدقات میں ہے
۲۱۱	نیز فضائل صدقات میں ہے
۲۱۲	بزرگان دین جین حیات یا بعد وفات حج کے لئے یاد گیر مقامات پر جاسکتے ہیں یا نہیں
۲۱۳	حجر اسود کا بوسہ دینے میں اس کی عبادت کا شائبہ
۲۱۴	طاعون سے متعلق اسلامی تعلیمات
۲۱۸	مکتوبات امام ربانی میں ہے
۲۲۰	شیخ عبدالحق محدث دہلوی اشعة اللمعات فی شرح المشکوٰۃ میں تحریر فرماتے ہیں
۲۲۳	غیر مسلموں میں ایمان کی دعوت کی اہمیت
۲۲۴	حضور اکرم ﷺ کی بعثت قیامت تک کے تمام انسانوں کے لئے ہے
۲۲۷	حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کا مفوظ گرامی
۲۲۷	غیر مسلموں میں تبلیغ کے لئے بے چینی
۲۲۸	توحید کی صحیح ہونے کے شرائط اسلام میں توحید کا مقام
۲۳۳	تقلید شرعی اور علماء امت
۲۳۵	تقلید کی حقیقت
۲۳۶	صحیح بخاری میں حضرت عکرمہؓ سے روایت ہے
۲۳۷	حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں
۲۳۷	علامہ ابن تیمیہؒ بھی تقلید شخصی کو ضروری قرار دیتے ہیں
۲۳۷	اسی کتاب میں دوسری جگہ تحریر فرماتے ہیں
۲۳۸	آپ اہم بغویؒ کا قول نقل فرماتے ہیں
۲۳۸	نیز تحریر فرماتے ہیں
	حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے مذکورہ فرائین سے ثابت ہوتا ہے
۲۳۹	غیر مجتہد پر تقلید واجب ہے
	اور نمک زریب عالمگیر کے استاذ جامع المعقول والمنقول شیخ احمد المعروف بملا جیون

صفحہ	عنوان
۲۶۹	متوفی ۱۱۳۰ھ تفسیر احمدیہ میں تحریر فرماتے ہیں
۲۵۰	علامہ جدل الدین محلی شرح جمع الجوامع میں تحریر فرماتے ہیں
۲۵۰	امام عبدالوہاب شعرائی میزان الشریعۃ الکبریٰ میں تحریر فرماتے ہیں
۲۵۰	علامہ سید ٹکھوی رحمہ اللہ متوفی ۱۲۳۳ھ
۲۵۱	حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی تحریر فرماتے ہیں
۲۵۲	شاہ محمد اسحاق محدث، بلخی فرماتے ہیں
۲۵۲	(سوال) مذاہب اربعہ کے مقلدین کو بدعتی کہیں گے یا نہیں
۲۵۲	ائمہ کی تقلید پر امت کا متفق ہو جانا خداوندی قبولیت ہے
	یہ مقلدین شیخ ابدا و باب جدی کے ہم مسلک وہم عقیدہ سمجھے جاتے ہیں
۲۵۷	لینین نے ابدا و باب مقلد ہیں اپنے متعلق تحریر فرماتے ہیں
۲۵۷	ایک دوسرے متوب میں تحریر فرماتے ہیں
۲۵۸	حاصل کلام
۲۶۰	تقلید کی حیثیت بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں
۲۶۲	رکوع کے قریب قریب جھک کر شکریہ ادا کرنا اور تعظیم بجالانا
۲۶۳	دیوان حافظ وغیرہ سے قال نکالنا

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي وفق من اراد به حيراً للفقہ فی الدین

اما بعد!

فتاویٰ رحمیہ حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپور کی ایک عمدہ تصنیف ہے۔ کتاب صاحب کتاب دونوں کی تعارف کے محتاج نہیں۔ اہل علم خصوصاً اصحاب فتاویٰ کے ہاں فتاویٰ رحمیہ اور مفتی صاحب کا جو مقام ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ برصغیر پاک و ہند کے تقریباً ہر دارالافتاء میں اس کتاب سے استفادہ کیا جا رہا ہے۔ بایں ہمہ کتاب میں چند کمیاں تھیں جس کی وجہ سے اہل علم کو استفادہ کرنے میں مشکلات کا سامنا پڑھ رہا تھا۔ مثلاً ترتیب میں کمی کا ہونا، بعض مسائل میں تکرار کا ہونا، بعض مسائل میں دلیل کا نہ ہونا۔

اس بارے میں بندہ نے حضرت مفتی صاحب سے رابطہ کیا مفتی صاحب نے ترتیب وغیرہ کی اجازت دی لیکن مکررات کو حذف کرنے سے منع فرمایا۔ مفتی صاحب کی خواہش کا احترام رکھتے ہوئے کسی مسئلہ کو حذف نہیں کیا گیا البتہ جدید ترتیب، تبویب اور تخریج کے ساتھ کتاب کو مزین کیا گیا۔

امید کی جاتی ہے کہ اب اہل علم کو استفادہ کرنے میں مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا

صالح کاروڑی

دارالافتاء جامعۃ العلوم الاسلامیہ

علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

جمشید روڈ کراچی/۵

مفتی صاحب کی خط کی کاپی ہمراہ ہے

۱۸ شعبان المعظم ۱۴۲۱ھ

باسمہ تعالیٰ

از راندہ

۱۵ نومبر ۲۰۰۰ء

محترمی و مکرمی جناب مفتی محمد صالح صاحب بارک اللہ فی علمکم و عملکم

بعد سلام سنون خیریت طرفین عند اللہ نیک مطلوب ہے۔ الحمد للہ احقر اپنی پیرانہ سالی کے ساتھ بعافیت ہے خداوند قدوس آپ کو بھی بعافیت رکھیں اور دینی خدمات میں اخلاص کے ساتھ مشغول رکھیں۔ آمین بحرمتہ
سید المرسلین ﷺ

آپ کا خط ملا، یاد فرمائی کا شکریہ، پڑھ کر احوال سے واقفیت ہوئی۔ آپ کو جو دارالاشاعت کے جانب سے ہمارا چھوٹا سا سالہ دیا گیا آپ اس کی ایک فوٹو کاپی ہم کو روانہ کریں۔ آپ جو ترتیب و تہویب کا کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بحسن و خوبی انجام پذیر فرمائیں۔ آپ اس بات کا اہتمام رکھیں کہ تمام مسائل آجائے کوئی مسئلہ چھوٹ نہ جائے اور جو مسائل بظاہر مکرر معلوم ہوتے ہیں ان کو بھی لیا جائے۔

باقی احوال لائق شکر ہے۔ احقر بھی آپ کے لئے دعا کرتا ہے اور آپ بھی احقر کے لئے حسن خاتمی دعا فرمائیے۔ آمین۔

(حضرت اقدس مفتی) سید عبدالرحیم لاہوری۔ دام ظلکم العالی۔

مختصر تعارف صاحب فتاویٰ

از مفتی عیسیٰ بھائی ابراہیم ایڈیٹر ماہنامہ پیغام کجراتی

الحمد لله الذی وفق من اراد به الحیر للحقه فی الدن و امدی من شاء الی سبب تسبیح
والصلوة والسلام علی سید الاولین والاخرین محمد خاتم النبیین والمرسلین الذی قال "من یرد الله به
خیراً یفقهه فی الدین" و علی الہ الطیبین واصحابہ الطاہرین و علی اتبعہ و اشیاعہ اجمعین الی یوم الدین
محترم مفتی صاحب جیسی گرانقدر ہستی کے تعارف کے لئے فتوے کا یہ مجموعہ ہی کافی تھا۔ لیکن جس طرح
ماہنامہ پیغام کے خریدار اور قاری حضرات کے خطوط بکثرت پہنچتے رہتے ہیں جس میں مصنف کے فتاویٰ پر کمال شوق و
اظہار تھا ایسے ہی بہت سے حضرات تعارف کی فرمائش بھی کرتے رہتے ہیں۔

حضرت مفتی صاحب کی شخصیت باوجود یہ کہ اسلامی تعلیمات کی ہمہ جہت نمونہ ہے مگر یہ بھی انسانی تعلیمات کا اثر
ہے کہ آپ شہرت اور نمائش سے متنفر۔ خاموش اور یکسو زندگی کے عادی ہیں۔ نہ سچ پر آپ کی تقریریں ہوتی ہیں نہ باتیں
میں آپ کے بیانات اشاعت کے لئے بھیجے جاتے ہیں۔ انبیا کی دنیا آپ کے لئے ہے۔ اس لئے ضرورتاً ان
تعارف کے متمنی حضرات کی فرمائش پوری کی جائے۔ حضرت مفتی صاحب خود اپنے قدم سے اس فرمائش کی تکمیل کے لئے
تیار نہیں ہوئے۔ تو یہ خدمت راقم حروف نے اپنے ذمہ لے لی۔ چنانچہ مختصر تعارف کے لئے چند نامیں پیش ہیں۔

سلسلہ نسب:

حضرت مفتی صاحب کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے علم و فضل۔ حفظ قرآن قرأت و تجوید اور حج بیت اللہ شریف و
دو تیسرے بخشش ہیں، خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو خاندانی شرف بھی عطا فرمایا۔ آپ کا ۶۰ سب سے پہلے ۲۶ اولاد ہے۔
محبوب سبحانی سیدنا حضرت مولانا سید عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تک پہنچتا ہے۔ اس نہری زنجیر کی کڑیاں ملاحظہ فرمائیے۔
مولانا قاری، حافظ، (۱) مفتی سید عبدالرحیم قادری (۲) ابن سید عبدالکریم (۳) ابن سید ابراہیم (۴) ابن
سید عبدالرحیم (۵) ابن سید محمد فقیر اللہ (۶) ابن سید عابد میاں (۷) ابن سید درویش (۸) ابن سید محمد فقیہ اللہ (۹) ابن
سید چیم محمد (۱۰) ابن سید رکن الدین یوسف (۱۱) ابن سید حسام الدین نامیاں (۱۲) ابن سید حسن (۱۳) ابن سید نیکو
الدین سلیمان (۱۴) ابن سید ابوالفتح اسحاق (۱۵) ابن سید ابو محمد (۱۶) ابن سید عبدالعزیز (۱۷) ابن سید ابراہیم
(۱۸) ابن سید موسیٰ قطب الدین (۱۹) ابن سید ہاشم (۲۰) ابن سید غیاث الدین قاسم (۲۱) ابن سید صالح (۲۲)
ابن سید فتح اللہ (۲۳) ابن سید نصر اللہ (۲۴) ابن سید داؤد (۲۵) ابن سید صدیق (۲۶) ابن سید قطب ابو محمد عبد الخالق
(۲۷) ابن سید نا امام مرشد الانام شیخ الجن والانس، سلطان الاولیاء سبحانی مکی الدین سید عبدالقادر جیلانی اشرفی
قدس اللہ سرہ العزیز و نور اللہ ضریحہ۔

امتیازی شان:

آپ کی سوانح حیات کے لئے ضخیم جلد کی ضرورت ہے۔ مگر وہ تمام تفصیل جس کے لئے پوری کتاب درکار ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم و فضل اور زہد و تقویٰ کے ساتھ جفا کشی۔ محنت، جزم و استقلال اور بلندی حوصلہ کے بھی وہ جوہر عطا فرمائے جو سبق آموز ہیں اور یہی آپ کی زندگی کی خصوصیات ہیں۔ طرح طرح مشکلات کے ساتھ صحت کی خرابی بھی ایسی آزمائش تھی جو شوق علم۔ سعی پیہم دل کی لگن اور استقلال و استقامت کے جہروں کو اجاگر کرتی رہی۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ”افتاء“ کے منصب جلیل تک پہنچایا۔

پیدائش:

ضلع سورت کا مشہور قصبہ نوساری آپ کا مسقط الراس ہے جہاں آپ ماہ شوال ۱۳۲۱ھ مطابق دسمبر ۱۹۰۳ء کو پیدا ہوئے۔ جد امجد حضرت مولانا سید ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ کا قیام اپنے وطن لاچپور رہتا تھا۔

تعلیم کی ابتداء اور حفظ قرآن:

۱۳۲۹ھ میں آپ نے جد امجد کے سامنے زانو تلمذ طے کیا۔ مگر ابھی پارہٴ عم خم نہیں ہوا تھا کہ جد امجد نے داعی اجل کو لبیک کہا پھر آپ نے اپنے والد ماجد اور عم بزرگوار حضرت حافظ سید حسام الدین صاحب، قادری المتونی ۱۳۳۲ھ سے حدیث قرآن کی تکمیل کی۔ اس اثنا میں آپ نے گجراتی اسکول میں درجہ اول کی تکمیل بھی کی اور پچھ عرصہ آپ جامعہ ترفیہ راندیر کے درجہ حفظ میں بھی داخل رہے۔ امور خانہ داری کی کچھ ذمہ داریاں اور ان کی مشکلات تھیں جو آپ اس طرح منتقل کرتی رہیں اور اس جذبہ صادق کی دستگیری اور فضل خداوندی نہ ہوتا تو اس صغیر سنی میں طلب علم کی شاہراہ پر گامزن رہنا بہت مشکل تھا۔ خصوصاً جب کہ اسی دوران میں آپ کی شادی بھی ہو گئی تھی۔^(۱)

فارسی کی تعلیم:

حضرت مفتی صاحب کے والد صاحب کی کوشش سے نوساری (محلہ موٹھوار) میں مدرسہ خدیہ کی داغ بیل ڈالی گئی اور والد صاحب محترم نے سلسلہ درس شروع کیا تو مولانا موسیٰ بھبات اور یوسف میمن وغیرہما کے ساتھ آپ بھی مدرسہ میں درجہ فارسی کے طالب علم بنے۔

منصب امامت:

اللہ تعالیٰ نے حضرت مفتی صاحب کو قرأت اور تجوید میں بھی کمال عطا فرمایا ہے قرأت بہت نفیس اور لہجہ نہایت دلکش ہے۔ نوساری کے حضرات نے آپ کے اس خدا داد کمال سے فائدہ اٹھانا چاہا ہذا مسجد کی امامت آپ کے سپرد کر دی اور پھر آپ کو جامع مسجد کا امام بنادیا گیا۔ درانحالیکہ تعلیم کا سلسلہ بھی جاری تھا اور فارسی کی تکمیل کر رہے تھے۔ مگر آپ کی باکمال شخصیت زیادہ عرصہ یہاں نہیں رہ سکی حضرت مولانا محمد حسین صاحب رحمۃ اللہ (بانی جامعہ حسینیہ راندیر) اور محترم حافظ احمد مون صاحب جیسے قدردان حضرات نے آپ کے کمال کی تائید کی اور آپ کو باصرار تمام

(۱) مفتی صاحب مدظلہ العالی نے اپنی زندگی میں مولانا سید عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ تھے ان کی بڑی دختر نیک اختر رحمۃ اللہ فاطمہ بی بی سے آپ کی شادی ہوئی تھی۔ مولانا سید عبدالحی صاحب بیان ضلع سورت کے مدرسہ میں صدر مدرس تھے۔

راندیر بنا لیا گیا۔ چنانچہ آپ ذی قعدہ ۱۳۴۳ھ میں بحیثیت امام مسجد راندیر تشریف لے آئے۔ راندیر جیسے دینی مرزئی مدرسہ کا ہیں آپ کے لئے نعمت غیر متقہ تھیں۔ درحقیقت یہی درس گاہیں آپ کے لئے جاذب بنی تھیں کہ یہاں درس نظامی کی تکمیل کر سکتے تھے۔ چنانچہ آپ راندیر پہنچے تو پہلے آپ نے جناب ترقی محمد عمر تھا نووی مدظلہ سے قرأت کی تکمیل کی پھر آپ نے مدرسہ محمدیہ عربیہ جامعہ حسینیہ راندیر میں درسیات کی تکمیل کی۔ ۱۳۴۹ھ بمطابق ۱۹۳۱ء میں جب حضرت علامہ مولانا انور شاہ رحمہ اللہ کی زیر صدارت جامعہ کا چودھواں سالانہ اجلاس ہو رہا تھا۔ آپ کو جامعہ کی طرف سے سند فراغت دی گئی۔

صلاحیت افتاء:

فرائض امامت کا آپ کو پورا احساس رہا۔ جس کی وجہ سے درسی کتابوں کے علاوہ مسائل کی کتابوں کا مطالعہ بھی جاری رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے حافظ بہتر، حافظ مایا، چنانچہ اس دور طالب علمی ہی میں بہت سے مسائل کے حافظ بنائے۔ درس نظامی کا سلسلہ شروع ہوا تو اس تذبذب نمرانی میں فتاویٰ لکھنے بھی شروع کر دیئے۔ آپ کے مشفق استاد مولانا محمد حسین صاحب رحمہ اللہ آپ کو استغاثات (۱۱۰) دے دیا کرتے تھے آپ پوری توجہ اور تحقیق کے بعد جواب لکھتے اور حضرت استاذ کی آفرین اور دعا میں حاصل کرتے تھے۔

افتاء کے ساتھ درس قرأت کی خدمت بھی آپ کے سپرد تھی۔ مولانا قاری نور گت صاحب مولانا قاری احمد ڈیسانی صاحب، قاری احمد سبات صاحب، مولانا احمد الشکاح، مولانا سلیمان ٹیل صاحب مولانا محمد شریف صاحب بخاری، مولانا محمد حنیف صاحب افریقی اسی زمانہ میں آپ کے مشہور تلامذہ ہیں۔

اصابت رائے اور صحت فتویٰ:

ایسا بار بار ہوا کہ آپ کے کسی فتوے سے بعض علماء نے اختلاف کیا۔ لیکن جب وہ ہندوستان کے علمی مرزوں یا مرکزی حضرات کی خدمت میں پیش کیا گیا تو حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب کے فتوے کی تصدیق کی گئی۔ صرف دو مثالیں یہاں پیش کی جا رہی ہیں جو تاریخی حیثیت رکھتی ہیں۔

(۱) ۱۳۵۱ھ میں راندیر کے ایک مشہور حاجی صاحب کی وفات ہوئی۔ حاجی صاحب کی دوسری بیوی تھیں۔ پہلی بیوی وفات پا چکی تھیں ان کی اولاد موجود تھی۔ حاجی صاحب نے کچھ علماء کے مشورہ سے وصیت نامہ مرتب کیا۔ وصیت نامہ میں حاجی صاحب نے تحریر فرمایا:-

”مرحومہ بیوی کے ترکہ میں میرا جو حصہ ہے وہ مجھے لینا نہیں ہے۔“

حاجی صاحب کی وفات کے بعد سوال پیدا ہوا کہ حاجی صاحب کے ترکہ میں ان کا وہ حصہ بھی شامل کیا جائے جو پہلی بیوی کے ترکہ میں سے شرعی فرائض کے بموجب ان کو ملتا ہے یا نہیں دوسری بیوی کا مطالبہ یہ تھا کہ اس حصہ میں سے بھی ان کو ثمن یعنی آٹھواں حصہ ملنا چاہئے۔ دوسرا فریق وصیت نامہ کی بنا پر تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں تھا۔ وہ کہتا تھا کہ حاجی صاحب اپنا حق ختم کر چکے ہیں کیونکہ وہ تحریر فرما چکے ہیں کہ ”مجھے لینا نہیں ہے۔“

یہ مسئلہ حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب کے سامنے پیش ہوا تو آپ نے فرمایا کہ

”اس تحریر سے کہ مجھے یقین نہیں ہے۔ ان کا حق ختم نہیں ہوا بلکہ حاجی صاحب اپنے حق کے حق دار ہیں۔ اس حصہ میں سے دوسری بیوی شمس کی حق ۱۰ روپے البتہ اسیوں لکھا جاتا کہ میں نے اپنا حق فلاں فلاں دے دیا ہے اس وقت بے شک حق نہ رہتا اور جس کو دیا ہوتا وہ حق دار ہوتا۔“

حضرت مفتی صاحب کی اس رائے سے بعض جلیل القدر علماء نے اختلاف کیا تو یہ معاملہ حضرت علامہ مولانا محمد غایت اللہ صاحب مفتی اعظم ہند کی خدمت میں پیش کیا گیا جو اس وقت نیو سنٹرل جیل ملتان میں اسیر تھے، حضرت مفتی صاحب نے تحریر فرمایا ”بے شک حاجی صاحب کا حق رد نہیں ہوا، وہ اس کے بدستور مالک ہیں اور اس میں سے دوسری بیوی کو آٹھواں حصہ ملے گا۔“

حضرت مفتی اعظم ہند کی طرف سے حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب کے رائے کی تصدیق ہوئی تو اختلاف کرنے والے عالم صاحب کا اعتماد مولانا مفتی عبدالرحیم پر اتنا بڑھ گیا کہ وہ کوئی فتویٰ آپ کو دکھائے بغیر روانہ نہیں کیا کرتے تھے

دوسرا فتویٰ

۱۹۳۶ء میں راندری کی کنارہ مسجد کی تعمیر جدید کے وقت بیت الخلاء کے پائپ کے بارے میں متولی حاجی نبو صاحب نے حضرت مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھا آپ نے جگہ دیکھ کر اجازت دے دی۔ ذیل کے جواب سے سوال معلوم ہو جائے گا۔

(الجواب) اس کنویں کی جگہ جس میں بیت الخلاء کے پائپ داخل کرنا ہیں وہ مسجد اور صحن مسجد سے خارج ہے۔ یہاں مسجد تعمیر ہونے تک عارضی طور پر فرض باجماعت ادا کئے جاتے ہیں اور گا ہے گا ہے سنتیں بھی پڑھی جاتی ہیں۔ لہذا یہ جگہ شرعی مسجد میں داخل نہیں ہے بنا بریں اس بیکار کنوئیں میں ضرورتاً بیت الخلاء کا پائپ رکھا جائے تو جائز ہے اس سے مسجد کی تخریب نہیں ہوگی۔ فقط واللہ اعلم بالاسواب۔ دستخط سید عبدالرحیم لاچپوری غفرلہ راندری شوال سنہ ۱۳۵۴ھ۔

اس فتوے کے بعد متولی صاحب نے پائپ ڈالا۔ بعد میں کچھ صاحبان نے اختلاف کیا۔ ایک مقامی مفتی صاحب کو بلا کر جگہ دکھائی اور عدم جواز کا فتویٰ حاصل کر لیا۔ پھر اس فتویٰ کو اخبار ”ہمدرد“ میں شائع کیا۔ جب یہ عدم جواز کا فتویٰ ”ہمدرد“ میں شائع ہوا تو ہر جانب سے متولی صاحب پر اہانت و ملامت کی بارش ہونے لگی۔ متولی صاحب خوف زدہ مفتی صاحب کے پاس دوڑے آئے اور کہنے لگے کہ آپ نے جواز کا فتویٰ دیا اور ہمدرد میں عدم جواز اور حرمت کا فتویٰ شائع ہوا ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ کہ اس کو توڑ دیں؟ اس پر کافی صرفہ ہوا ہے: حضرت مفتی صاحب نے تسلی دی کہ آپ نہ گھبرائیں۔ آپ نے جو پتہ کیا ہے وہ غلط نہیں۔ اس کے بارے میں نقشہ تیار کر کے دہلی وغیرہ سے جواب حاصل کیا جائے گا چنانچہ نقشہ تیار کر کے دہلی بھیجا۔ وہاں سے حسب ذیل جواب آیا۔ (الفاظ بعینہ نقل ہیں)

(الجواب) یہ صحیح نہیں ہے کہ احاطہ مسجد میں جو جگہ واقع ہو، مسجد کا حکم رکھتی ہے اور یہ بھی صحیح نہیں کہ جس جگہ پر عارضی طور پر ضرورت کی بنا پر نماز ادا کی جائے وہ مسجد بن جاتی ہے صورت واقعہ میں اگر کنوئیں میں نجاست کا راستہ کرنے سے اور کوئی خرابی یا نقصان نہیں تو ان وجوہ سے کہ یہ جگہ احاطہ مسجد میں ہے یا اس پر عارضی طور سے

جماعت ہوئی ہے مانع جواز نہیں۔ فقط۔ دستخط محمد کفایت اللہ کان اللہ وہابی۔
اس سلسلہ میں مفتی مہدی حسن صاحب سے بھی رجوع کیا گیا۔ سوال و جواب بالناظر ہا مندرجہ ذیل ہے:-

استفتاء:

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مندرجہ ذیل صورت میں کہ ہمارے یہاں احاطہ مسجد میں صحن مسجد کی ایک جانب، حوض کے متصل زمین کا ایک مختصر قطعہ متعلقہ مسجد واقع ہے اس جگہ پہلے غسل خانہ اور کنواں تھا۔ چند سال ہو گئے یہاں سے غسل خانہ دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا اور کنواں پاٹ دیا گیا اور زمین ہموار کر کے فرش و پختہ بنایا گیا ہے۔ اس پختہ فرش پر اوگ بیٹھتے ہیں اور بالاکھٹے دنیا کی باتیں کرتے ہیں حتیٰ کہ بیڑی سگرٹ بھی پی جاتی ہے اور بعض دفعہ لوگ سنتیں اور نوافل بھی پڑھ لیا کرتے ہیں اور جب مسجد شہید کردی گئی تھی تقریباً ڈیڑھ ماہ صحن مسجد میں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے پنجگانہ نماز باجماعت اس جگہ کی گئی تھی۔ میں نے مسجد کی بھلائی اور کفایت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کنویں کو نفس مسجد سے خارج سمجھ کر جدید بیت الخلا سے جو احاطہ مسجد میں ایک طرف واقع ہے جو تار تار نے کی جگہ سے مذکورہ معطل کنویں تک بول و براز جانے کے لئے سطح زمین سے دو قدم آدم گہرائی میں پائپ ڈال دیا ہے اور پائپ سے سطح زمین تک کا (حصہ) مٹی سے بھرا ہوا ہے اس لئے بد بو آنے کا بھی احتمال نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ چونکہ یہ کنواں احاطہ مسجد میں ہے لہذا داخل مسجد ہے اور اس کا فرش بحکم صحن مسجد ہے خصوصاً جب کہ یہاں سنتیں اور نفلیں پڑھی جاتی ہیں اور ایک عرصہ تک فرض نماز باجماعت ادا کی گئی ہے۔ اس لئے اس کنویں میں بول و براز داخل کرنا مسجد کی بے حرمتی کا باعث ہے تو کیا یہ صحیح ہے۔ امید کہ نقشہ مسجد ملاحظہ فرما کر حکم شرعی سے آگاہ فرمائیں گے یہ بھی خیال رہے کہ مذکورہ کنواں بہت گہرا ہے اور ندی بھی قریب ہے پانی چڑھنے اترنے سے غلاظت کھینچ جایا کرے گی اس لئے بھر جانے کا اندیشہ نہیں ہے۔ اگر اس کو بند کر دیا جائے اور دوسرا کنواں کھدوایا جائے تو حکومت اجازت نہیں دیتی۔ یعنی ۲۰ فٹ سے زیادہ گہرا کنواں کھودنا ممنوع قرار دیا گیا ہے اس لئے بار بار بھر جانے کا امکان ہے اور دریں صورت مصلیوں کو تکلیف ہوگی اور مسجد پر بار پڑتا رہے گا اور مسجد ذی حیثیت بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ پائپ مسجد کی بے حرمتی کا باعث ہو تو اس کے مقابلہ میں ہر قسم کی زحمت گوارا کی جاسکتی ہے۔ بینوا تو جزوا (متولی مسجد کنرہ راندیر ضلع سورت)

(الجواب) ایک صحن مسجد ہوتا ہے اور ایک فنا مسجد! فنا مسجد وہ خالی جگہ ہوتی ہے جس میں ضروریات مسجد پوری کی جاتی ہیں۔ عرفاً احاطہ مسجد میں جتنی جگہ ہوتی ہے اس میں مسجد، صحن مسجد، فنا مسجد وغیرہ سب پنہ ہوتا ہے۔ اس میں غسل خانہ، پیشاب خانہ، سنڈاس (بیت الخلاء) وضو کرنے کی جگہ، حوض، جوتے اتارنے، رکھنے کی جگہ، پانی کے ٹکے وغیرہ رکھنے کی جگہ، مسجد کے ساز و سامان رکھنے کی جگہ وغیرہ ذالک سب احاطہ مسجد میں ہوتا ہے۔ لیکن سب پر مسجد کے شرعی احکام جاری نہیں ہوتے ہیں۔ حد مسجد شرعی سے جتنی زمین اور جگہ خارج ہوتی ہے وہ مسجد نہیں بلکہ مسجد کے انتظامات اور ضروریات کے واسطے ہوتی ہے۔ ہاں جب اہل محلہ (بانی اصلی مالک) افتادہ زمین کو مسجد کی توسیع کے لئے مسجد میں ملا دیں تو وہ بھی مسجد ہو جائے گی۔

سوال میں جس جگہ سے پائپ ڈال کر کنویں تک پہنچایا گیا ہے وہ بحسب نقشہ مسجد منسلک سوال حد مسجد شرعی

سے خارج اور فناء مسجد میں داخل ہے، لیکن مسجد سے اس کو کوئی واسطہ نہیں ہے۔ لیکن مسجد جو فقہاء کے نزدیک مسجد ہے وہ وہی لیکن ہے جو کھلی ہوئی جگہ ہوتی ہے جس کو رومی کی مسجد یا خارجی مسجد کہا جاتا ہے۔ جہاں جوتے اتارتے ہیں جہاں کنواں بنا ہے جہاں غسل خانہ یا سنڈاں بنا ہے یہ سب لیکن مسجد سے خارج جگہ ہے۔

لہذا صورت مسئلہ میں اس پائپ کو اس کنویں تک پہنچانے میں کوئی حرج نہیں ہے اس سے مسجد کی ب حرمتی نہیں ہے اس میں مسجد کو ناپاک کرنا نہیں ہے اس میں مسجد میں نجاست جاری کرنا نہیں ہے کہ یہ سب جگہ بحسب نقشہ مسجد سے خارج ہے اسی لئے وہاں بیٹھتے اٹھتے باتیں کرتے بیڑی وغیرہ پیتے ہیں اور اس سے پہلے غسل خانہ بھی تھا جیسا سوال میں مذکور ہے۔ کسی جگہ پر نوافل وغیرہ پڑھنے سے وہ جگہ مسجد نہیں ہوتی۔ اسی طرح کسی عذر کی بنا پر کسی خارجی مسجد جگہ میں جماعت سے نماز پڑھنے سے وہ جگہ مسجد نہیں ہوتی۔ جب یہ نیت ہے کہ عذر جاتے رہتے پر اس جگہ کو چھوڑ دیں گے۔ مذکورہ سوال میں یہ موجود ہے کہ مسجد بنانے کے لئے شبہید کر دینے کی وجہ سے نماز پڑھنے کی مسجد اور لیکن مسجد میں جگہ نہیں تھی اس مجبوری کی وجہ سے چند۔ اس جگہ پر جماعت سے نماز پڑھی گئی اور جب مسجد بن گئی تو اس جگہ کو چھوڑ دیا گیا ایسی صورت میں اس پر مسجد کے احکام جاری نہیں اور وہ جگہ مسجد نہیں۔

وقيد باذن الباني لان متولى المسجد اذا جعل المنزل الموقوف على المسجد مسجداً وصلى فيه سنين ثم ترك الصلوة فيه واعيد منزلاً مستغلاً جاز لان المتولى وان جعله مسجداً لا يصبر مسجداً كذا في الخانية (بحر ح ۵ ص ۲۳۸) لكن لو قال صلوا فيه جماعة صلوة او صلوا تين يوماً او شهراً لا يكون مسجداً كما صرح به في الذخيرة وقد مناه عن الخانية في الرحبة (بحر ح ۵ ص ۲۳۹) جعل شيء اى جعل الباني شيئاً من الطريق مسجد الضيقه ولم يضر بالماري جار (درمختار) ثم ظاهر ما نقلناه ان نقييد الشارح اولا بالباني وثانياً بالا امام غير قيد الخ (رد المحتار ح ۳ ص ۳۹۵) میں نے خود بھی علاوہ نقشہ کے اس جگہ کو دیکھا ہے کہ مذکورہ کنواں اور پائپ وغیرہ فناء مسجد میں سے جو حد مسجد سے خارج ہے لیکن مسجد میں داخل نہیں ہے تاکہ ناجائز ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

الجواب صحیح۔ بندہ محمد بدر عالم عفا اللہ عنہ۔ (دستخط) کتبہ السید مہدی حسن غفر۔

مفتی راندر۔ سورت، ۱۹۔ ذی قعدہ ۱۳۳۶ھ

الجواب صحیح۔ اس جگہ کو بندہ نے دیکھا ہے۔ یہ جگہ حد مسجد سے خارج ہے اس کو حد مسجد میں داخل قرار دینا

زبردستی ہے۔ فقط واللہ اعلم بندہ سید عبدالرحیم غفرلہ لا ینوری امام بڑی مسجد راندر۔

الجواب صحیح (مولانا) اشرف علی عفی عنہ ظفر احمد عفا اللہ عنہ اسماعیل بن محمد عفا اللہ

شیر احمد عثمانی عفا اللہ عنہ (۲۲ ذی الحجہ ۱۳۵۲ھ) احقر عبدالکریم عفی عنہ ب۔ اسلام آباد بھیل خانقاہ امدادیہ تھانہ بہران سملک نطع سورت

۲۲ ذی الحجہ ۱۳۵۲ھ ۲۸ ذی القعدہ ۱۳۵۲ھ

الجواب صحیح۔ بندہ احمد نور مدرس جامعہ حسینہ راندر نطع سورت۔

الجواب صحیح۔ عبدالرحمن کان اللہ ذو اللہ یہ۔

رد بدعات:

حضرت مفتی صاحب کی خاص فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ نے صرف تحریر اور فتویٰ کے لحاظ سے بلکہ عملی طور پر رد بدعات میں پیش پیش رہے۔ نو ساری، سورت وغیرہ مقامات سے رسم و رواج وغیرہ صحن مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا، ترویجہ میں سب کا ملکر دعا مانگنا، خطبہ نعید کے بعد اجتماعی دعا مانگنا، صحن مسجد میں نماز جنازہ وغیرہ (اختلافی بین الناس) مسائل کو دور کرنے میں کافی زحمت اٹھائی اور بڑی استقامت اور ثابت قدمی سے کام لیا۔

آپ جس طرح دوسروں کو پابند سنت بنانا چاہتے ہیں، خود بھی زندگی کے ہر ایک گوشہ میں پابندی سنت کا پورا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ کے گھر میں پردہ کی سخت پابندی ہے۔ اس پر آشوب دور میں اس پر پابندی بڑی دشوار ہے۔

خاتمہ کلام:

یہ چند تعارفی کلمات ہیں جو یہاں پیش کئے ورنہ واقعہ یہ ہے:-

دامان نگہ تنگ و گل حسن تو بسیار
گلچیں بہار تو ز دامان گلہ دارد

خیر ختام:

آخر میں تبرکاً ان بزرگوں کے اسماء گرامی پیش کئے جا رہے ہیں جن سے حضرت مفتی صاحب نے استفادہ کیا یہ حضرت مفتی صاحب کے اساتذہ ہیں۔ فتاویٰ رحیمیہ سے فیض پانے والے حضرات مفتی صاحب کو دعا دیں تو ان بزرگوں کو بھی دعا میں یاد رکھیں۔ نیز راقم حروف کو بھی دعاء میں فراموش نہ کریں۔

حضرت الحاج مولانا محمد حسین صاحب راندیری رحمہ اللہ۔

حضرت الحاج مولانا مفتی سید مہدی حسن صاحب صدر مفتی دارالعلوم دیوبند مدظلہ العالی۔

حضرت مولانا احمد نور صاحب مدظلہ العالی۔ حضرت مولانا مفتی محمود الحسن صاحب اجمیری۔

حضرت مولانا محبت اللہ صاحب مدظلہ العالی۔

ناچیز عیسیٰ بھائی ابراہیم (ایڈیٹر ماہنامہ پیغام) گجراتی (کادی ضلع بھروج

بسم الله الرحمن الرحيم

تکملہ تعارف

از محترم عیسیٰ بھائی ابراہیم مدظلہ

فتاویٰ رحیمیہ جلد اول میں اختر نے صاحب فتاویٰ حضرت مفتی لاچپوری صاحب کا مختصر تعارف لکھا ہے مگر بخش احباب کو شکایت رہی کہ گجراتی میں جو فتاویٰ دیکھے یہ سنا ہے اس کے تعارفی مضمون کی بعض اہم باتیں کیوں چھوڑ دی گئیں؟ ان احباب سے میری گزارش یہ ہے کہ اگر صاحب فتاویٰ کی قابل رشک اسلامی زندگی کے مثالی پہلوؤں کو لکھا جائے تو گجراتی فتاویٰ کا تعارفی مضمون بھی ناکافی اور تشنہ تکمیل بن کر رہ جائے، تاہم آج جب کہ فتاویٰ رحیمیہ کی جلد دومزور طبع سے آراستہ ہو رہی ہے تو تاملہ تعارف کے عنوان سے چند سطریں اس نیت سے زیب قرعہ اس سر رہا ہوں کہ صاحب فتاویٰ کے مزید تعارف کے ساتھ احباب کرام کی شکایت بھی رفع ہو جائے۔

الحمد للہ مجھے اس احساس سے بڑی مسرت ہو رہی ہے کہ اگرچہ میرے ماہنامہ ”پیغام“ نے گجراتی مسلمانوں کی بے اعتنائی اور اپنے اکثر خریداروں کی بی ادانی اور نادہندگی کی وجہ سے دم توڑ دیا ہے مگر اس میں شائع شدہ فتاویٰ نہ صرف گجراتی زبان میں کتابی شکل میں طبع ہوئے بلکہ اپنی کشش محبوبیت اور مقبولیت کی وجہ سے اردو زبان میں بھی دو جلدوں میں طبع ہو چکے ہیں اور اب انگریزی زبان میں بھی اس کا مسودہ تیار ہو چکا ہے عنقریب انگریزی زبان میں طبع ہو جائیں گے۔ انشاء اللہ۔

آج کے غیر دینی ماحول دنیاوی علوم کے غلبہ کے دور میں فتاویٰ رحیمیہ کا یوں۔ تین، تین زبانوں میں طبع ہو رہا ہے اسے ایک اہم اور امتیازی مقام پیدا کر لینا امر صاحب فتاویٰ کی خصوصیت کی علامت نہیں تو اور کیا ہے؟ یقیناً حضرت مفتی صاحب مدظلہ کی شخصیت اسلامی تعلیم کا عملی نمونہ ہونے کے باوجود اپنی انکساری اور خاموشی کی وجہ سے نامعلوم اور غیر معروف رہی ہے اور یہ ایک عام قانون ہے کہ کلام کا اثر صاحب کلام کے با اثر اور با وقار ہونے پر منحصر ہے، لیکن یہاں اس عام قانون کے خلاف یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ صاحب فتاویٰ کی شخصیت غیر معروف ہونے کے باوجود ان کا کلام ہر زبان کے قارئین و متاثر کر کے مقبولیت عامہ و عامہ حاصل کر رہا ہے۔ اللہم زد فر۔

مفتی کا مقام

ہم دور کے علمی حلقوں میں مفتی کا مقام ایک امتیازی خصوصیت اور اپنی ذمہ داریوں کے اعتبار سے بڑی نزاکت اور اہمیت کا حامل شمار ہوتا ہے، کیونکہ فقہ کے بقا ہر کیساں دکھائی دینے والے اکھوں جزئیات اور فروغی مسائل سے تعلق رکھنے والے احکامات کے مابین جو معمولی سا فرق و امتیاز ہوتا ہے اسے سمجھنے کے لئے بہت ہی گہرے علم اور عقل و بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے جو ہر اہل علم کے بس کی بات نہیں ہے، نیز جب تک مفتی کو فقہ کی ساتھ پوری مناسبت اور شرعی مسائل میں مکمل بصیرت حاصل نہ ہو، عقل و ذہانت میں خاص قسم کی صلاحیت اور قلب و دماغ میں مذہبی علوم راسخ نہ ہوں اس وقت تک وہ اپنی ذمہ داریوں و مانتا اطمینان بخش طریقے پر انجام دینے سے قاصر رہتا ہے۔

الحمد للہ حضرت مولانا مفتی سید عبدالرحیم صاحب لاجپوری میں مذکورہ بالا خصوصیتیں وسیع پیمانہ پر قدرت نے ودیعت فرمائی ہیں، علاوہ ازیں حضرت مفتی صاحب خوف خدا، دور بینی، بردباری، شرافت، تواضع تقویٰ، ہمت، سنجیدگی، احساس فرائض، بندگی کرداری، مہمان نوازی، اور تجربہ کاری جیسے عمدہ اور اعلیٰ اوصاف سے بھی متصف ہیں نیز آپ نے جوابات متعدد کتب کے حوالے سے مزین ہوتے ہیں اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ ایسے مدلل ہوتے ہیں کہ اس مستفتی کو بھی اطمینان کی راحت بخش دیتے ہیں جس کی غشاء اور فہم کے خلاف ہوتے ہیں۔

حضرت مفتی صاحب مدظلہ نے ۱۳۴۹ھ میں جامعہ حسینیہ راندیر ضلع سورت سے سند فراغ حاصل فرمائی جامعہ حسینیہ کے اس سالانہ جلسہ میں جس کی صدارت فخر المحمد ثین حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری قدس سرہ نے فرمائی تھی اور جس میں شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی قدس سرہ نے بھی شرکت فرمائی تھی اس کی رپورٹ میں حضرت مولانا محمد حسین صاحب (نور اللہ مرقدہ) نے آپ کے بارے میں تحریر فرمایا ہے کہ

”مولوی سید حافظ عبدالرحیم لاجپوری چھ سال سے اس مدرسہ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کی ازابتداء تا انتہاء عربی تعلیم اسی مدرسہ میں ہوئی نیز سند قرأت بھی اسی مدرسہ سے حاصل کر چکے ہیں، نہایت صالح اور ذہین طالب علم ہیں حق تعالیٰ ان کے علم اور عمر میں برکت دے کر ان سے اہل گجرات کو فیض یاب فرمائیں۔“

فتویٰ نویسی اور اصابت رائے

حضرت مفتی صاحب موصوف کے بارے میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ آپ زمانہ طالب علمی سے ہی فتوے نویسی کی خدمت انجام دے رہے تھے مدوہ اس کے آپ بعض اہم فتاووں کے سلسلہ میں اطمینان اور دفع تردد کے لئے خاتم المحمد ثین حضرت شاہ صاحب کشمیری قدس سرہ اور حضرت مفتی اعظم مولانا کفایت اللہ صاحب قدس سرہ اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ سے بذریعہ خط و کتابت بار بار استصواب فرماتے رہتے تھے، الحمد للہ ان اکابرین ملت نے کبھی کسی ایک مسئلہ میں بھی حضرت مفتی صاحب مدظلہ کی تحقیق سے اختلاف نہیں فرمایا بلکہ ہر بار تصدیق ہی فرماتے رہے ہیں چند نمونے درج ذیل ہیں:-

حالب علمی کے زمانے کا اشکال اور خاتم المحمد ثین حضرت انور شاہ کشمیری کا تحقیقی جواب (بزمانہ قیام ذہبیل) وقوع طلاق کے لئے ملک بالفعل یا اضافت الی الملك کا ہونا ضروری ہے لہذا صورت مسئلہ میں اقرار نامہ کی خلاف ورزی موجب طلاق ہوگی یا نہیں۔ الخ

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جواب:-

اضافت سبب ملک کی طرف اس واسطے شرط ہے کہ تعلق شرط ملائم سے ہو جائے جیسے کہ غالہ میں ذکر کرتے ہیں وہی ہذا یہ اضافت سبب ہی لازم ہے کہ زوج ابتدا کرے صورت مسئلہ میں اولیاء زوجہ کی طرف سے شرط ہے اور ملائم ہے یہ معتبر ہونی چاہئے جیسے کہ انکاءت کی شرط کریں۔ محمد انور عفا اللہ عنہ،

ایک دل چسپ بحث

”تعلیم الاسلام“ اور ”تعلیم المسلمین“ کی ”عبارات پر اشکال“

جناب مولوی سید جعفر صاحب سورتی کو حضرت مولانا مفتی اعظم محمد کفایت اللہ صاحب کی مشہور تالیف ”تعلیم الاسلام“ سے اتفاق نہیں تھا اس لئے انہوں نے تعلیم الاسلام کے مقابلہ میں ”تعلیم المسلمین“ کے چار حصے لکے تھے اور عقائد و مسائل میں جگہ جگہ خلاف کیا تھا۔^۱ نے حضرت مولانا محمد حسین صاحب بانی جامعہ حسینیہ راندیر نے تعلیم المسلمین پر تنقید کا کام اپنے شاگرد رشید صاحب فتاویٰ حضرت مفتی لاچپوری صاحب کے سپرد کیا تھا حضرت مفتی صاحب مدظلہ نے تعلیم المسلمین کی غلطیوں کی اصلاح مع حوالجات و نقول عبارات کتب فقہیہ معتبرہ مرتب فرما کر مسودہ استاذ محترم کی خدمت میں پیش فرمادیا ان (اصلاح شدہ) مسائل میں ”تعلیم المسلمین“ حصہ چہارم میں یہ مسدہ تھا۔

(الجواب) قصر والی نمازوں میں مسافر قصد اگر چار رکعت پڑھے تو اگر دو سری رکعت پر قعدہ کر لیا ہے تو آخر میں سجدہ سہو کر لینے سے نماز ادا ہو جائے گی۔ الخ (تعلیم المسلمین ج ۳ ص ۶۵)

حضرت مفتی لاچپوری صاحب کی تنقید

معلوم ہوتا ہے کہ مؤلف تعلیم المسلمین کے نزدیک مسافر بجائے دو کے قصد چار رکعتیں پڑھے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے تو نماز ہو جائے گی حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے قصد کی صورت میں سجدہ سہو کافی نہیں نماز واجب الاعدادہ ہو کی لیکن اس مسئلہ میں ”تعلیم الاسلام“ کی عبارت بھی واضح نہیں پائی۔ تعلیم الاسلام کی عبارت یہ ہے۔

(سوال) اگر مسافر چار رکعتوں والی نماز پوری پڑھ لے تو کیا حکم ہے؟

(الجواب) اگر دوسری رکعت پر قعدہ کر لیا ہے تو آخر میں سجدہ سہو کر لینے سے نماز ہو جائے گی لیکن قصد ایسا کرنے

سے گنہگار ہوگا اور بھولے سے ہو گیا تو گناہ بھی نہیں۔ (تعلیم الاسلام ج ۳ ص ۴۲)

تعلیم الاسلام میں بھی قصد کی صورت میں اعدادہ کی تصریح نہیں ہے بلکہ قصد کی صورت میں بھی سجدہ سہو کر لینے سے نماز ہو جانے کا شبہ ہوتا ہے اس بنا پر محترم مفتی لاچپوری صاحب نے حضرت مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں دونوں جوابات کے متعلق اپنا اشکال پیش کیا اور لکھا کہ ”لا یکفی سحود السہو لانه لتکمیل السہو لا لرفع نقص العمد“ (سید عبد الرحیم)

حضرت مفتی اعظم قدس سرہ کا جواب

(الجواب) تعلیم الاسلام کی عبارت میں سجدہ سہو کر لینے کے باوجود عمد کی صورت میں گنہگار ہونے کا حکم موجود ہے جس کا مطلب یہی ہے کہ نماز واجب الاعدادہ ہے۔ ”لان الاثم يتعلق لفعله الاختیاری وهو عدم قبوله رخصة الله تعالى او الزیادة علی فريضة الله تعالى“۔

اگرچہ وجوب اعادہ کی تصریح سے وہ عبارت بھی قاصر ہے تاہم جتنی عبارت ہے وہ غلط نہیں ہے، البتہ تعلیم المسلمین کی عبارت مخدوش ہے۔

تعلیم المسلمین کے ایک دوسرے جواب پر اشکال

اور حضرت مفتی اعظم کا جواب (مذکورہ بالا دونوں جوابات سنٹرل جیل ملتان سے دیئے گئے)

(سوال) پہلی جماعت ہوگئی تو دوسری جماعت ہو سکتی ہے؟

(الجواب) ہاں اگر محلہ کی مسجد ہے اور اس کے امام معین نے اذان و اقامت کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھی ہو تو اب دوسری جماعت محراب سے دائیں یا بائیں جانب ہٹ کر بغیر اذان و اقامت کے جماعت سے نماز پڑھنا بالاتفاق جائز ہے، اور پہلی جماعت بغیر اذان کی ہوئی ہے یہ معین امام کے سوا دوسرے نے جماعت کی تو اب دوسری جماعت اذان و اقامت کے ساتھ جائز ہے اور یہ پہلی جماعت شمار ہوگی۔ (تعلیم المسلمین ج ۴ ص ۴۲)

کیا یہ جواب صحیح ہے مجھ کو خصوصیت کے ساتھ ”بالاتفاق جائز ہے“ اس پر اعتراض ہے امید کہ حضرات والا اپنی تحقیق سے مشرف فرمائیں گی۔ (سید عبدالرحیم لاچپوری)

(الجواب) ”بالاتفاق جائز ہے“ یہ درست نہیں ہے، غالباً مؤلف تعلیم المسلمین نے فقہاء کی ان عبارتوں سے یہ سمجھا ہے جن میں تبدیل ہیئت کے بعد جازاً اجماعاً جائز یا تجوزاً اجماعاً لکھ دیا ہے مگر وہ غالباً حضرت امام محمد اور امام ابو یوسف کے اتفاق کے متعلق ہے۔ اتفاق بین لائمة الاربعة اس سے مراد نہیں ہے اور نہ اتفاق ائمتنا الثلاثة مقصود ہے۔ مزید تحقیق کے لئے یہاں جیل میں کتابیں موجود نہیں ہیں۔ محمد کفایت اللہ عفا عنہ (سنٹرل جیل، ملتان)

ایک اہم استفتاء کی تصدیق

حضرت مفتی صاحب مدظلہ السلام میکم ورحمۃ اللہ حسب ذیل فتویٰ شائع کرنا ہے لہذا تصدیق یا اصلاح سے

مشرف فرما کر جلد روانہ فرمائیں۔ (سید عبدالرحیم لاچپوری)

استفتاء

(سوال) کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ حافظ بلا اجرت تراویح پڑھانے والا نہیں ملتا اور اجرت دینا لینا جائز نہیں تو پھر ہم تراویح میں قرآن مجید کیوں کر سنیں۔ بینوا تو جروا۔

(الجواب) بلاشبہ طاعت پر اجرت لینا اور دینا جائز نہیں، فقہائے متاخرین نے اس حکم سے جن امور کو مستثنیٰ فرمایا ہے ان میں تراویح میں قرآن سننے پر اجرت لینے کا مسئلہ شامل نہیں ہے لہذا تراویح میں اجرت پر قرآن سننا ناجائز ہے اس پر فتن زمانہ میں جب کہ لوگوں کو دینی تعلیم سے ایک قسم کی نفرت سی پیدا ہو رہی ہے، حفاظ کی تعداد گھٹتی نظر آتی ہے اور جو ہیں وہ بھی برائے نام حافظ ہیں، کیوں کہ تراویح میں سننا چھوڑ رکھا ہے کہ سننے میں نہ روپیہ ملتا ہے نہ عزت دیکھتے ہیں اگر روپیہ ملتا ہے تو مطعون ہونا پڑتا ہے مستقبل اس سے بھی تاریک نظر آتا ہے لہذا میرے

۱۰۔ یہ اجرت لینے کے لئے جوازی غفلت یہ ہے کہ رمضان کے لئے حافظ کو ثانی امام یا نائب امام اجرت (تنخواہ) پر متعین کر دیا جائے اور اس سے ذمہ تراویح کے ساتھ حشر، وغیرہ ایک دو وقت کی نماز لازم کر دی جائے اور باقی اوقات میں اس پر زیادہ دشواری نہ ہو تو حاشا نہ ورنہ قرار دی جائے اور چندہ لڑکے یا پھر مسجد سے تنخواہ پوری کر دی جائے۔ (فقط واللہ اعلم بالصواب۔)

کتبہ، سید عبدالرحیم لاہوری غفرلہ شعبان ۱۲۷۰ھ۔
نمبر ۲۶۲۷۔ ہوا موافق، اگر رمضان المبارک کے مہینہ کے لئے حافظ کو تنخواہ پر رکھ دیا جائے اور ایک دو نمازوں میں اس کی امامت معین کر دی جائے تو یہ صورت جوازی ہے کیونکہ امامت کی اجرت (تنخواہ) کی فقہاء نے اجازت ہی ہے۔ (محمد کفایت اللہ کان اللہ ولی)۔
(الحواب) نمبر ۲۶۷۔ حامد او مصدیا، اصل مذہب تو عدم جوازی ہے، لیکن حالت مذکورہ میں حیلہ مذکورہ کی گنجائش ہے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ۔

معین مفتی مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپوری ۱۵۰-۸۷ھ۔
حضرت مفتی لاہوری صاحب نے اپنے طبع جمعی کے زمانہ میں حضرت حکیم الامت قدس سرہ سے بار بار استصواب فرمایا ہے اور ہر بار تصدیق سے نوازے گئے ہیں بطور نمونہ ایک خط اس سلسلہ کا بھی پیش ناظرین کیا جا رہا ہے۔
حضرت مولانا صاحب مدظلکم العالی!

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ! بعد، ہوا مسنون معروض خدمت آنکد زید کہتا ہے کہ نماز پڑھنے والے نے سامنے قیاب میں کسی بزرگ کا مقبرہ ہو تو کوئی مضائقہ نہیں ہے کیونکہ مصلیٰ اور مقبرہ کے درمیان مقبرہ کی دیوار حائل ہے البتہ اگر قبر بلا مقبرہ ہو تو نماز مکروہ ہوتی۔

میرا خیال یہ ہے کہ مقبرہ کی چاروں دیواریں وجہ اتصال کی قبر کے تابع ہیں، چنانچہ مبتدئین قبر کے مانند جدار مقبرہ کو بھی قابل تعظیم سمجھتے ہیں پس اگر کوئی آدمی مقبرہ کی طرف نماز پڑھے گا تو دیکھنے والے کو ضرور شبہ ہوگا کہ یہ شخص شاید تعظیماً اس جگہ نماز پڑھتا ہے لہذا تحریر اثن اشتباہ التعظیم ایسے موقع پر نماز پڑھنے کی ممانعت کرنی چاہئے، امید کہ جناب والا اس کے متعلق تحریر فرما کر بندہ خوشی فرمائیں گے۔ مرقاۃ میں یہ عبارت ہے۔ ولا تصلوا ای مستقبلین الیہا لما فیہ من التعظیم البالغ لا نہ من رتبة المعود فجمع بین الاستحقاق العظیم والتعظیم البلیغ قالہ الطیبی ولو کان هذا لتعظیم حقیقة للقبر او لصاحبه اکفر المعظم فاشبهہ مکروہ وینبغی ان تكون کراہة تحریم وفی معاہ بل اولیٰ مہ الحازة الموضوعۃ۔ (مرقاۃ المفاتیح ج ۲ ص ۳۷۲)

بندہ خادم قدیم عبدالرحیم غفرلہ۔

حضرت حکیم الامت قدس سرہ نے ارشاد فرمایا کہ ”میں بھی اسی خیال سے متفق ہوں۔“

اسی طرح مسلسل حضرت حکیم الامت قدس سرہ سے خط و کتابت اور علمی تحقیق تصدیق اور تصویب کا سلسلہ چلتا رہا، حضرت حکیم الامت حضرت مفتی صاحب کی علمی استعداد اور ذوق فتویٰ نویسی سے آگاہ ہوتے رہے، چنانچہ جب ۱۲۵ھ میں حضرت مفتی صاحب نے بڑی مسجد راندیر کے متولی حاجی گلاب خان سے ساتھ جب کہ وہ تھانہ بھون تشریف لے جا رہے تھے ایک خط درخواست بیعت پر مشتمل ارسال فرمایا تو حضرت حکیم الامت قدس سرہ نے حسب ذیل جواب ارسال فرمایا۔

مولانا دامت برکاتہم السلام ۱۰۰۰۔ خدمت سے عذر نہیں مگر مخدومیت کی صلاحیت اپنے اندر نہیں پاتا اور نفع اس پر موقوف بھی نہیں ہے اصل چیز اتباع ہے۔ احکام کا اور مشورہ کا سب احکام ماشاء اللہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اور مشورہ کے لئے میں حاضر ہوں جب سے آپ فرمائیں۔ والسلام دعا گو و دعاء جوا شرف علی۔

حضرت مفتی صاحب مدظلہ حضرت حکیم الامت قدس سرہ کے وصال کے بعد حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی قدس سرہ سے رو برو میں دست بدست تشریف بیعت سے مشرف ہو چکے ہیں۔ الحمد للہ۔

آپ نے حضرت علامہ مولانا انور شاہ صاحب سے شرف تلمذ بھی حاصل کیا ہے، جب کہ حضرت شاہ صاحب کشمیری قدس سرہ دیوبند چھوڑ کر پہلی مرتبہ راندیر تشریف لائے تو تقریباً ایک ماہ قیام رہا تھا اس وقت حضرت مولانا ابراہیم صاحب (مہتمم جامعہ) کی درخواست پر دو سبق پڑھانا منظور فرمایا تھا۔ حضرت مفتی صاحب اور حضرت مولانا سعید راندیری صاحب ہالی جماعت حضرت شاہ صاحب کی قیام گاہ پر جا کر سبق پڑھتی تھی چنانچہ پندرہ روز تک حضرت شاہ صاحب نے اس جماعت کو نور الانوار اور شرح وقایہ کا درس دیا تھا۔

تحریر کافی طویل ہو گئی ہے مگر مجھے امید ہے کہ ناظرین کرام اس طوالت سے محفوظ ہوئے ہوں گے کیونکہ طوالت زیادہ تر فتاویٰ کی دل چسپ بحث کی وجہ سے ہوتی ہے جو قارئین فتویٰ کا عین مقصد ہے فقط۔

نیاز مند۔

عسلی بھائی ابراہیم مدیر ماہنامہ ”پیغام“

کاوی، ضلع بھروچ۔

فتاویٰ رحیمہ کے متعلق

حضرات اصحاب فتویٰ۔ علماء و فضلاء محترم کی آراء

حضرت علامہ مفتی سید مہدی حسن صاحب دام ظلہم العالی

(صدر مفتی دارالعلوم دیوبند)

آپ کا ہر سلسلہ فتاویٰ رحیمہ مجدد پہنچا، پوری جلد کا تو مطالعہ نہ کر سکا لیکن جستہ جستہ مقامات خصوصاً طویل جوابات و بغور پڑھا اور دل سے دعائیں کہی کہ اللہ تم اور تلاش مسائل میں اور قوت عطا فرمائے، بہت بہتر اور کاوش سے جوابات دیئے گئے خصوصاً جوابات میں فتاویٰ معتبرہ و پیش کیا ہے، بعض مختصر جوابات پر بھی نظر ڈالی جو اپنی جگہ پر باطل صحیح ہیں جس کی بنا پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجموعی حیثیت سے فتاویٰ رحیمہ عوام ہی کے لئے نہیں بلکہ اہل علم کے لئے بھی بغیر محنت سے مفید ہے اللہ تعالیٰ مقبول عام بنائے اور مجیب سلمہ و اجر جزیل عطا کرے کہ مخلوق کی اعتقادی اور عملی زندگی کی اصلاح اور غلطی مذہب کی تائید و تنویر اہل سنت و جماعت کے مطابق کی ہے نیز بعض مخالفین مذہب کے اعتراضات کے جوابات بھی با حسن وجہ مدلل دیئے گئے ہیں، مسائل فقہیہ کو منظم کیا گیا ہے نیز موقع محل پر احادیث صحیحہ کو بھی دلائل میں پیش کیا گیا ہے اصل فتاویٰ رحیمہ ہر اعتبار سے قابل اعتبار ہے۔ یہ چند سطور بجزوری لکھی ہیں ورنہ میں اپنی جہالت اور بیچارگی پر خود شرمسار ہوں بھلا میں کہاں اور اہل علم کے فتوے کی تقریظ کہاں من آنم کہ من دانم آخر میں پھر دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مفتی رحیمہ واریہ و توفیق عطا فرمائے کہ مخلوق کی دینی خدمت کرتے رہیں۔ آمین۔

احقر الزمن اسید مہدی حسن خان اللہ

خادم دارالافتاء دارالعلوم دیوبند۔

(۲) سید الملت حضرت الحاج مولانا سید محمد میاں صاحب مدظلہ العالی

شیخ الحدیث صدر و مفتی مدرسہ امینیہ دہلی

سید محترم مولانا حافظ قاری مفتی عبدالرحیم صاحب قادری (لاجپوری) مدظلہ العالی کے یہ فتاویٰ جو ان جلد میں پیش کئے جا رہے ہیں ان کے مطالعہ اور ان سے استفادہ کا موقع احقر کو میسر آیا اور احقر نے محسوس کیا کہ یہ فتاویٰ دوسرے شائع شدہ فتاویٰ سے چند باتوں میں خاص طور پر ممتاز ہیں۔

(۱) حضرت مفتی صاحب نے اختصار سے کام نہیں لیا بلکہ سوال کے ہر ایک گوشے پر نظر ڈال کر تشفی بخش

جواب دیا ہے۔

(۲) جواب کی تائید کے لئے صفحہ کتاب کا حوالہ نہیں دیا بلکہ اصل عبارت پیش کی ہے اور صفحہ اور جلد کا بھی

حوالہ دیا ہے جس کی بنا پر یہ مجموعہ (فتاویٰ) ان حضرات کے لئے بھی رہنما بن گیا ہے جن کو فتاویٰ نویسی کی خدمت انجام دینی پڑتی ہے۔

(۳) ایسا بھی ہوا ہے کہ متعدد کتابوں کی عبارتیں مع حوالہ نقل کر دی ہیں یعنی صرف مستفتی کے لئے نہیں بلکہ مفتی کے لئے بھی ذخیرہ جمع کر دیا ہے۔

(۴) اکثر جوابات میں اس شرح و بسط سے کام لیا ہے کہ جواب ایک رسالہ بن گیا ہے اور اس بنا پر یہ بہت سب جانہ ہوگا کہ فتاویٰ رحیمیہ تحفہ فتاویٰ نہیں بلکہ مجموعہ رسائل ہے۔ اللہ تعالیٰ علم دوست حضرات کو ان سے استفادہ و توفیق بخشے اور اس کا دائم و قائم اجر حضرت مفتی صاحب و عوط فرماتا رہے۔

(۳) فخر ملت حضرت مولانا محمد منظور صاحب نعمانی مدظلہ العالی

پہلی گزارش تو یہ ہے کہ جناب نے فتاویٰ رحیمیہ عنایت فرمایا میں تو نام سے یہ سمجھا تھا کہ بس ”فتاویٰ“ اور ”مسائل“ ہوں گے۔ میرا دوسرا بھی تک فرصت تھی اس کا مطالعہ شروع کر دیا اور نظر تو پوری کتاب پر پڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ توفیق سے اس میں بہت سی مفید چیزیں جمع ہو گئی ہیں آپ سے یہ تعارف بالکل نہیں تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ میں اس سے کافی مستفید ہوا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائی اور ان باتوں تک پہنچے جو اس سے صحیح فائدہ اٹھائیں۔

(۴) حضرت مولانا احمد اللہ صاحب شیخ الحدیث جامعہ حسینیہ راندریہ

مفتی صاحب مدظلہ نے ہر برس بڑی عرق ریزی کے ساتھ منتخب و مدلل فرمایا کر مع حوالجات پوری تفصیل سے حل فرما کر اہل گجرات کے لئے علم فقہ کا ایک بہترین ذخیرہ جمع کر دیا ہے جو بحمد اللہ فتاویٰ رحیمیہ کی نام سے (جلد اول۔ جلد دوم زیر طبع ہے) شائع ہو کر بڑی مقبولیت حاصل کر چکا ہے فتاویٰ رحیمیہ نے اہل علم حضرات کو بھی مسائل حاضرہ میں فتاویٰ رحیمیہ اپنی بہت سی خصوصیات میں صرف فتاویٰ ہی نہیں بلکہ فقہ احناف کی ایک جامع کتاب ہے۔ نیز فتاویٰ نویسی کی مشق کرنے والوں کے لئے معین المقتبین بھی ہے۔ ساتھ ساتھ فرق خالصہ کے مقابلہ میں حجتہ اللہ الباقیہ نے فتاویٰ رحیمیہ کی سب سے بڑی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ حضرت مفتی صاحب نے اختلافی مسائل میں مخالفین کے دلائل زانغہ کے نہایت معقول جوابات کے ساتھ ساتھ اہل حق کے تمام دلائل عقلیہ و نقلیہ کو غایت بسط و تفصیل کے ساتھ ایک جگہ پر جمع کر دیا ہے جس سے مفتی صاحب مدظلہ کی وسعت نظر اور علمی قابلیت کا صحیح اندازہ ہو سکتا ہے۔

(۵) حضرت مولانا محمد عمران خان الندوی (المختص بالجامع الازھر)

عمید و مدیر دارالعلوم تاج المساجد بھوپال

جناب محترم مفتی صاحب دامت برکاتہم۔
و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

آخری جولائی میں کویت اور راجی ہوتے ہوئے واپسی ہوئی، ۱۲/۸ ماہ کی اس طویل مدت غیابت میں بہت سی ڈاک جو ذاتی طور پر مجھ سے متعلق تھی محفوظ تھی، تھوڑی تھوڑی روزانہ وقت نکال کر دیکھتا رہتا ہوں، اور جواب دیتا ہوں۔ آج کے نمبر میں جناب کا والا نامہ دیکھا اور کتاب بھی آج ہی مجھے دی گئی۔ آپ کی کرم فرمائی کا بہت ممنون ہوں۔ اس قیمتی ہدیہ سے بہت مسرت ہوئی۔ بڑا ہی قابل قدر ہدیہ ہے۔ خدا کرے دوسری جلد بھی جلد طبع ہو جائے۔ بڑے کام کی چیز آپ نے متاع فرمادی ہے۔ یہ مجموعہ مستفتی کے کام کا تو ہے لیکن مفتی بھی اس سے استفادہ کرتے

ہیں۔ کتاب کھولتے ہی تراویح کی ۲۰ رکعت کے اثبات میں جو پتہ ارقام فرمایا گیا ہے زیر نظر آیا۔ ذاک لکھنی چھوڑ کر اس پر پڑھا ماشاء اللہ و جزاک اللہ حق اور دیا۔ ”اللہ عزے زور قسم اور زیادہ۔“

(۶) حضرت مولانا انظر شاہ صاحب استاذ تفسیر دارالعلوم دیوبند

آپ کا یہ (فتاویٰ کا) مجموعہ اپنی شان خاص میں نادر اور انفرادیت کا مالک نظر آیا بخدا عوام تو درکنار اہل علم و طرک شیعہ سماعت سے فائدہ اٹھائیں۔ اور ان کے علم و فن، بصیرت و آگہی میں اس سے اضافہ ہو گا کوئی شخص ایسا نہیں جس پر ایسی چیزیں نظر نہیں آتی ہوں جنہیں آج سے پہلے نہ سنا تھا نہ دیکھا تھا خدا تعالیٰ پوری امت کی جانب سے آپ کو جزائے خیر عنایت فرمائیں کہ حبیب متاع بے بہا آپ نے امت کے ہاتھوں میں پہنچائی۔

(۷) حضرت مولانا نظام الدین صاحب

ناظم دفتر امارت شرعیہ بہار و اڑیسہ پھلواری شریف پٹنہ

مخلص و محترم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کرے مزاج گرامی بعافیت ہو۔

پہلے آپ کا خط ملا پھر ۱۰ برس سے ہی دن آپ کی کتاب فتاویٰ رحیمیہ جلد اول بذریعہ رجسٹرڈ بک پوسٹ معمول ہوتی۔ میں نے بڑے شوق سے اس کا مطالعہ کیا۔ ماشاء اللہ کتاب بہت اچھی ہے، اس کتاب کی اشاعت سے فتاویٰ کے مجموعہ میں ایک بیش قیمت کتاب کا اضافہ ہوا ہے۔ آپ نے جس محنت سے فتاویٰ ترتیب دیئے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر جزائے خیر عطا کرے۔ ماشاء اللہ انداز تحریر بہت اچھا اور زبان سادہ و سلیس ہے۔ سب سے بڑی خوبی ہے کہ پیش آنے والے جدید مسائل کو شامل کر لیا ہے۔ اور ان کا بہت ہی تشفی بخش جواب تحریر کیا ہے۔ میرے احباب نے بھی بے حد پسند کیا۔ انشاء اللہ فتاویٰ رحیمیہ وطنی صحتوں میں کافی مقبولیت حاصل ہوگی۔ نقیب کے آئندہ شمارہ میں اس پر تبصرہ آنے گا۔ جلد ثانی کا بے چینی سے انتظار رہے گا۔

(۸) حضرت مولانا ابوالفضل حکیم محمد آدم صاحب مدنی و ضکم طالعپوری (پالن پور)

استاذ الحدیث جامعہ ڈابھیل

(فتاویٰ رحیمیہ) پڑھنے والا پڑھے گا جتنا آگے بڑھتا جائے ہر مسئلہ واضح اور سلجھا ہوا مستند حوالوں و احادیث و روایات و اقوال ائمہ یک جائے گا اور سوال کا ہر پہلو واضح و روشن پھر دل نشین پیرایہ بیان جس سے اس پر ایک کیف سا طاری ہو گا از خود رفته بے ساختہ بول اٹھے گا۔ ”سبحان اللہ ندانے کیا علم دیا ہے۔“ اُلج

(۹) حضرت مولانا سید حمید الدین صاحب دامت برکاتہم

مہتمم مدرسہ منبع العلوم گلانوٹھی

فتاویٰ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ بہت بڑا کام آیا ہے۔ کتاب کی بہت اور جلد بھی بہت عمدہ اور خوش نما ہے۔

(۱۰) رئیس المناظرین حضرت مولانا عبدالسلام صاحب لکھنوی دامت برکاتہم

فتاویٰ کا مطالعہ کیا۔ ماشاء اللہ بہت خوب ہے۔

حضرت مولانا قاضی اطہر صاحب مبارک پوری دامت برکاتہم

حضرت مولانا مفتی سید عبدالرحیم صاحب لاچپوری خطیب بڑی جامع مسجد راندیر ضلع سورت فقہ میں نہایت کبریٰ نظر رکھتے ہیں اور افتاء میں ان کا مقام بہت بلند ہے فتاویٰ رحیمہ جلد اول ان کے فتویٰ کا مجموعہ ہے۔ اس میں فقہی ترتیب کے مطابق کتاب الایمان کتاب العلم، کتاب الطہارت، کتاب الصلوٰۃ، مسائل عیدین، تراویح، کتاب الجنائز اور ایصال ثواب وغیرہ کے ابواب و فصول میں بہت سے فتویٰ نہایت مدلل و متقن اور واضح و اہل شواہد کے ساتھ درج کئے گئے ہیں۔ یہ تمام فتاویٰ پہلے جرائی ”ماہنامہ پیغام“ میں بارہ سال کی مدت میں چھپ چکے ہیں۔ ان کا اردو ترجمہ دو جلدوں میں شائع ہو رہا ہے اور یہ پہلی جلد پھپھ کر ہمارے سامنے آئی ہے۔ بقول استاذ محترم حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب مدظلہم حضرت مفتی صاحب نے ہر مسئلہ پر مختلف پہلوؤں پر سری نظر ڈال کر تشفی بخش جواب دیا ہے۔ کتابوں کے حوالے ہی نہیں جہان و جہات بھی درج کر دی ہیں تاکہ دوسرے مفتی صاحبان بھی ان سے بوقت ضرورت کام لے سکیں۔ بہت سے مسائل میں علم تحقیق کی یوں داد دی گئی ہے کہ وہ مستقل رسالے بن گئے ہیں اور اس طرح یہ کتاب مجموعہ رسائل بن گئی ہے۔ زبان نہایت ساف ستھری اور شستہ ہے اور نہایت ضروری کارآمد اور اہم مسائل درج ہیں۔ اردو داں دینی طبقہ اس کتاب سے بخوبی فائدہ حاصل کر سکتا ہے اور اس کے لئے یہ کتاب بڑے کام کی چیز ہے امید ہے کہ فتاویٰ رحیمیہ فقہی مسائل و معاملات میں اہم ترین مرجع قرار پائے گا اور اسے قبول تام حاصل ہوگا۔

(۱۲) ایڈیٹر صاحب ماہنامہ معارف

یہ مجموعہ حضرت مولانا سید عبدالرحیم صاحب خطیب بڑی مسجد راندیر ضلع سورت کے فتویٰ پر مشتمل اور جرائی زبان سے اردو میں منتقل کیا گیا ہے اس کی دوسری جلد ابھی زیر طبع ہے۔ پیش نظر جلد اول میں کتاب الایمان، کتاب العلم، کتاب الطہارۃ، کتاب الصلوٰۃ و عیدین، تراویح اور جنائز شامل ہیں اردو زبان میں فتوؤں کے بہت سے مجموعے شائع ہو چکے ہیں، اس مجموعہ کی اشاعت سے اس ذخیرہ میں ایک اچھا اضافہ ہوا ہے۔ فاضل مفتی نے ہر ہر مسئلہ کا مدلل اور محققانہ جواب تحریر کیا ہے حوالہ کے ساتھ عبارت بھی نقل کی ہے اور صرف فقہ کی کتابوں ہی پر اکتفا نہیں کیا گیا ہے بلکہ اشعار و روایات میں مولانا عبدالحی فرنگی مٹھی کی طرح قرآن و سنت اور صحابہ کا تعامل بھی بیان کیا گیا ہے اور اس کے نظائر پیش کئے ہیں جو بات میں اتنی تفصیل اور تنقیح کی گئی ہے کہ مسئلہ کے تمام متعلقات سامنے آ جاتے ہیں، عموماً فتاویٰ کی زبان خشک اور مصطلحات فن سے بوجھل ہوتی ہے لیکن اس مجموعہ کی زبان نہایت سلیس ہے اور اس کے مطالعہ سے ایک لذت و حلاوت اور روحانی کیفیت محسوس ہوتی ہے جو غائب مصنف کی باطنی کیفیت کا اثر ہے لیکن ظاہر ہے کہ اتنے مسائل میں ہر شخص کا مجیب سے کلی متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔ جہاں غیہ مقدمین اور علماء بریلی کے فتوؤں پر رد و قدح کی گئی ہے وہاں لب و لہجہ میں شدت آگئی ہے۔ معارف جلد ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳

شیخ الحدیث المحمّد ثابّ الجلیل حضرت مولانا محمد زکریا صاحب مدظلہ العالی۔

فتاویٰ رحیمیہ۔ سے نئے نئے کاروبار سے دعا کرتا ہے اللہ جل شانہ اپنے فضل و کرم سے لوگوں کو اس سے زیادہ سے زیادہ تمتع اور انتفاع نصیب فرمائے اور جناب کے لئے وطایع و ناضر اور اس میں کسی نوع کی بھی سعی کرنے والے کے لئے صدقہ جاریہ بناوے۔ آپ و دارین میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرماوے۔

فقط والسلام (حضرت شیخ الحدیث صاحب) بقلم عبدالرحیم ۲۸۔ رجب ۱۳۹۰ھ۔

حضرت العلامة مولانا ابوالحسن علی ندوی متعنا اللہ بطول بقائه

فقہ و فتویٰ پر ہمارے ملک میں برابر کتابیں شائع ہوتی رہتی ہیں اور ایسا ہونا قدرتی امر ہے اس لئے کہ فتویٰ و مسائل فقہی مسلمانوں کی روزمرہ کی ضرورت ہیں اور نئے نئے مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں اور ان میں فوری طور پر دینی رہنمائی کی ضرورت ہے لیکن اس کے لئے فقہ میں ملکہ راسخہ جزئیات پر وسیع اور کبریٰ نظر اور اصول فقہ میں استاذانہ قابلیت کی ضرورت ہے۔

پھر اسی کے ساتھ فتویٰ اور احتیاط، خشیت الہی، احساس ذمہ داری، اور مسلک سلف سے بڑی حد تک وابستگی ضروری ہے، جن لوگوں کو اس راہ کی مشاکات کا علم، اور فقہ حنفی سے کامل مناسبت ہے۔ وہ ”فتاویٰ رحیمیہ“ کی عملی قدر و قیمت کا اندازہ کر سکتے ہیں، اور اس کی تہادت دے سکتے ہیں کہ مؤلف فاضل کو اللہ تعالیٰ نے ان صلاحیتوں سے بہرہ ور فرمایا ہے۔ جو اس دور میں اس نازک فرائض کو انجام دینے کے لئے شرط اول ہیں۔

اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو جزائے خیر عطا فرماوے اور ان کو صحت و قوت عطا فرماوے کہ وہ اس مفید سلسلہ کی تکمیل کر سکیں۔ (مولانا ابوالحسن علی، ۷۔ شوال المکرم ۱۳۹۰ھ۔)

حضرت مولانا مجیب اللہ صاحب ندوی دامت برکاتہم

بغیر تصنع عرض کرتا ہوں کہ آپ نے تحقیق کا حق ادا کر دیا ہے۔

دوسری جلد کا بھی شدید اشتیاق ہے فقط خادم۔ مجیب ندوی۔ ۱۸۔ ۹۱/۶۰

حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب دامت برکاتہم و مدت فیو ضہم

صدر المدرسین و نائب مہتمم دارالعلوم دیوبند

حامد او مصلیٰ و مسلما!

بسم اللہ الرحمن الرحیم،

حضرت حق جل جلالہ و علوہ نے امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کو اپنی بے شمار رحمتوں اور بے پایاں فضل و کرم سے نوازا ہے انہیں میں ایک بہت بڑا احسان امت مرحومہ پر یہ فرمایا ہے کہ ہر زمانہ میں نئے نئے پیش آنے والے مسائل و معاملات میں شرعی احکام بتانے کے لئے ماہرین علوم شرعیہ فقہاء پیدا فرمائے ہیں جو قرآن کریم کی آیات اور احادیث نبویہ سے مسائل و احکام کا استنباط و استخراج فرماتے ہیں، ملکہ راسخہ رکھنے کے ساتھ ورع و تقویٰ، خشیت الہی احتیاط اتباع سلف صالحین کی اعلیٰ صفات کے حامل ہوتے ہیں۔

عام مسلمان (جن میں تفقہ فی الدین حاصل کرنے کی فرصت یا ہمت نہیں ہوتی) اپنے روزمرہ کے معاملات میں شرعی حکم معلوم کرنے کے لئے ان نفوس قدسیہ کی طرف رجوع کرتے ہیں جن کے جواب سے مستفتی کا قلب ایک قسم کی قوت اور اطمینان کی کیفیت محسوس کرتا ہے۔

علم الفتاویٰ بھی اگرچہ علم الفقہ ہی کا ایک حصہ ہے مگر اپنی خصوصی شرائط و احکام کی وجہ سے علوم اسلامیہ میں علم الفتاویٰ مستقل ایک اہم فن کی حیثیت رکھتا ہے، مسئلہ کا حکم معلوم ہونا اور چیز ہے اور اس کا فتویٰ دینا دوسری چیز ہے اسی لئے فقہاء نے مختلف مواقع پر تحریر فرمایا ہے ہذا مما یعلم ولا یفتی بہ۔

مفتی اپنی اپنی بصیرت سے فیصلہ کرتا ہے کہ فتویٰ دیا جائے یا نہیں اسی لئے افتاء نہایت مشکل اور نازک کام ہے، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت میں بھی خاص خاص صحابہ ہی اس منصب جلیل پر فائز تھے، تابعین و تبع تابعین اور ان کے بعد بھی یہی حال رہا ہے۔

ہمارے زمانہ میں بھی اسی سلسلۃ الذہب کی ایک قیمتی کڑی زبدۃ الفقہاء اسوۃ الصالحاء فقیہ النفس حضرت مولانا قاری حافظ مفتی سید عبدالرحیم صاحب لاہوری دامت برکاتہم کی شخصیت گرامی قدر ہے جو فن افتاء میں ایک امتیازی شان کے مالک ہیں جن کے مفصل و مدلل جوابات سے نہ صرف عام مستفتی کو انشراح قلب حاصل ہوتا ہے بلکہ دیگر مفتیان کرام کو بھی حوالجات کتب و تحقیقات ہیچہ کی شکل میں زبردست کارآمد ذخیرہ دستیاب ہو جاتا ہے۔

حضرت مفتی صاحب موصوف مدظلہ العالی کے جوابات ایک عرصہ سے فتاویٰ رحیمیہ کے نام سے شائع ہو رہے ہیں اور دنیا بھر کے مستند طبقہ علماء و فقہاء و مفتیان کرام میں ان کو انتہائی استحسان کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے جو قبولیت عند اللہ کی دلیل ہے، حال میں فتاویٰ رحیمیہ کی آٹھویں جلد زیور طبع سے آراستہ ہو کر منظر عام پر آئی ہے جو پچھلی تمام جلدوں کی طرح خصوصیات کی حامل ہے۔

اللہ تعالیٰ سے دعاء ہے کہ حضرت مفتی صاحب موصوف مدظلہ کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے اور ان کے فیض کو زیادہ سے زیادہ عام فرمائے آمین۔

(مولانا نصیر احمد عفا اللہ عنہ)

صدر المدرسین و نائب مہتمم دارالعلوم دیوبند ۹۔ ستمبر ۱۹۹۶

حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب دامت برکاتہم

مہتمم دارالعلوم دیوبند

حضرت مولانا مفتی سید عبدالرحیم لاہوری صاحب، دامت معالیہم

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

جناب کامرسہ فتاویٰ رحیمیہ جلد نمبر ۹ موصول ہوا، مختلف مقامات سے دیکھا انتظامی مشغولیات بالاستیعاب مطالعہ سے تو مانع ہوتی ہیں، مگر گاہ بہ گاہ اکابر کی کتابیں دیکھ لیتا ہوں۔

میں اگرچہ مفتی نہیں ہوں مگر عام قاری کی حیثیت سے یہ بات بے تکلف عرض کرنے کو جی چاہتا ہے کہ اللہ

توی نے آپ کے قدم میں ایک خاص جذبیت رکھی ہے قاری جب مطالعہ شروع کرتا ہے تو بس پڑھتے ہی رہتے ہیں چاہتا ہے، علاوہ ازیں آپ کی اصابت رائے کا سطر سطر سے اندازہ ہوتا ہے، دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ زیادہ سے زیادہ بڑھائیں اور امت مسلمہ کو اس سلسلے سے خوب استفادہ کی توفیق عطا فرمائیں، اور فتویٰ کی قبولیت عامہ میں فرمائیں، آخر میں دعوت صالحہ کی درخواست پر ختم کرتا ہوں۔ والسلام۔

(مولانا) مرغوب الرحمن عفی عنہ

۱۸۔ صفر ۱۴۱۸ھ۔

(۷) حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری دامت برکاتہم استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند

فتاویٰ رحمیہ انمول بیروں کا ہر ہے، کلمہ نے رنگارنگ کائنات حسین نگاہ سے ہے اس میں عام مسلمانوں ہی کے لئے سامان تسلی نہیں ہے بلکہ دریاے علم، فن کے شناسکاروں کے لئے بھی غیر معمولی غذا ہے، ہر فتویٰ علم و تحقیق کی عکاس ہے، اور قاری دعائیں دینے پر مجبور ہے، درحقیقت کامیاب مفتی وہ ہے جس کے فتویٰ سے لوگوں کو اطمینان نصیب ہو، کسی قسم کی تشنگی باقی نہ رہے۔ مجھے اس بات کے انہماک میں ذرا بھی تاثر نہیں ہے کہ فتاویٰ رحمیہ کا ہر فتویٰ تسلی بخش اور پیاس بجھانے والا ہے اللہ تعالیٰ ان کو خلعت قبولیت سے نوازیں اور امت مسلمہ کو اس سے بیش از بیش استفادہ کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ حررہ العبد سعید احمد حفظہ اللہ عنہ پالن پوری، خادم دارالعلوم دیوبند

(۸) حضرت مولانا برہان الدین صاحب سنبھلی زید مجدہم

استاذ التفسیر والحدیث دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ

مخدوم و محترم حضرت مولانا مفتی سید عبدالرحیم صاحب دامت برکاتکم و مدت فیوضکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج گرامی! خدا کرے مزاج سامی بہمہ وجوہ لائق شکر ہو۔

راقم ان فتاویٰ کو خدا تعالیٰ کی صفت ”رہمت“ کا خاص مظہر اور عہد حاضر کا بہت سی قیمتی علمی سرمایہ سمجھتا ہے بلکہ یہ بھی خیال کرتا ہے کہ اب تک ”فتاویٰ“ کے نام سے جو مجموعے اردو میں سامنے آئے ہیں ان میں یہ مجموعی طور سے اہل علم کے لئے خاص طور پر سب سے زیادہ نافع ہے اور آسودگی کا سامان رکھتا ہے (والعلمہ عند اللہ ولا ارکى علی اللہ احدا)۔ راقم کا یہ بھی احساس ہے کہ اس مجموعہ میں جو عالی مضامین اور انقیاد حقیقات و ادیت ہونی میں ان کے بیان کے لئے لفظ ”فتاویٰ“ نا کافی بلکہ حجاب بن گیا ہے کیونکہ تعبیر نے اصل حقیقت کا پورا انہماک نہیں ہو پاتا۔ فقط والسلام۔ (مولانا) محمد برہان الدین۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔

حضرت مولانا محمد رضا جمیری صاحب رحمہ اللہ

سابق شیخ الحدیث دارالعلوم اشرفیہ راندیر سورت

آنجناب کا ہدیہ منہ فتاویٰ رحمیہ موصول ہوا، ماشاء اللہ خوب خوب درافشائیاں فرمائی ہیں سب کے لئے یہ

نہایت قیمتی تحفہ ہے جس سے ایمان اور اسلام روشن اور تازہ ہو جاتے ہیں اور دینی جذبات زندہ ہو کر عرفانی روح و خوب قوت مل جاتی ہے، جزا کم اللہ فی الدارین خیراً، بہت بہت شکر یہ۔ دوا جو
(مولانا) محمد رضا جمیری۔ ۱۶۔ مارچ ۸۳ء

حضرت مولانا مفتی ظہیر الدین صاحب دامت برکاتہم

سابق استاذ حدیث جامعہ حسینیہ راندیر، سورت

بسم اللہ الرحمن الرحیم حامداً ومصلیاً ومسلماً وبعد

آنحضور ﷺ فرماتے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا یرفقہ فی الدین او کما قال (رواہ البخاری)
حجۃ اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی (بانی دارالعلوم دیوبند) کہتے ہیں (و یعلمہم الکتاب
والحکمۃ) میں تعلیم حکمت کے معنی ہی بہت حدیہ حقیقیہ و نسبت حدیہ غیر حقیقیہ سے ممتاز کر لینے کی تعلیم یعنی تفقہ فی
الدین کا مصداق منصب حکمت پر فائز ہونا اور یہی قلیل الوجود اور سیرت احمر ہے، لیکن یہ امت کبھی مردوں سے خالی
نہیں رہی بالخصوص علماء دیوبند میں جو اس منصب پر فائز تھے حضرت قطب الارشاد مولانا رشید احمد سنگوہی، حجۃ اللہ فی
ارض مولانا محمد قاسم نانوتوی، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری، حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن عثمانی، حضرت مولانا
سید انور شاہ کشمیری، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، فقیہ الامت حضرت مولانا مفتی محمود حسن سنگوہی وغیرہم
کے اسماء گرامی بجا طور پر لئے جاتے ہیں، المراقم ایک ایسی بھاری بھر کم خاموش شخصیت جو اس سلسلۃ الذہب کی ایک
نڑی ہے نام لے تو حیرت نہ ہونی چاہئے، وہ یقیناً منصب حکمت پر فائز تفقہ فی الدین کی صلاحیت سے بہ فراز ہیں،
ان کے علم و حکمت اور تفقہ فی الدین کو آٹھ نغینہ فتویٰ رحیمیہ جلدیں شاید ہی بیان کر سکی ہوں وہ تو اس سے بھی بلند و
بالا ہیں، ان کا نام نامی اسم گرامی ہے فقیہ النفس، شبیہ ابی حنیفہ حضرت مولانا حافظ قاری مفتی سید عبدالرحیم لاچپوری
دامت برکاتہم۔

آنجناب کے فضائل و مسائل کے بیان کے لئے دفتر طوبانی چاہئے، اگر آپ چاہیں تو یوں بہہ دیں اس
پرستہ میں جن بزرگوں کے نام ہیں حضرت مولانا مفتی لاچپوری صاحب دامت کاتہم ان کے علوم و معارف کے
خلاصہ اور عطر ہیں، ان کے فتاویٰ بے پناہ مقبول، سہل التناول اور سیر حاصل ہیں جیسے حضرت مفتی صاحب سید السادات
ہیں ان کو خداوند قدوس نے سید العلماء اور رینۃ الفقہاء بنایا، ان کے فتویٰ بھی سید الفتاویٰ ہیں، ہاتھ کنگن کو آ رہی کیا
آپ بھی ملاحظہ فرمادیں اور فتاویٰ کا لطف اٹھائیں۔ واللہ اعلم

فقط والسلام (مولانا مفتی) ظہیر الدین نبوی عفی عنہ، نبیاء فیض آباد، یوپی۔

حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب دامت فیوضہم

خطیب شاہی جامع مسجد و مہتمم مدرسہ عربیہ حنیفہ پسرور ضلع سیالکوٹ پاکستان

بحر العلوم شیخ العلماء اسوۃ الصالحاء سید السادات والافتاء رئیس المتکلمین

وزبدۃ الفقہاء حضرت العلام حضرت السید السند مفتی صاحب راجپوری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
مزاج لرامی بخیر اللہ رب العزت آپ کا سایہ رحمت وشفقت دیر ویر تک ہزاروں سال سلامت باکرامت
رہیں اور حقوق خدا مخزن عم و عمل سرچشمہ رشد و ہدایت، قنزم ایمان و معرفت سے فیضیاب ہوتی رہے۔

وقار العلماء، حضرت العلام مورخ حسن الزمن صاحب مدظلہ مہتمم مدرسہ یوسفیہ بنوریہ کی طرف سے فتاویٰ
رحیمیہ (ج ۱ تا ۶) ملنے پر حضرت والا کی ذات ستودہ صفات سے غائبانہ شرف وصل حاصل ہوا، صرف موجودہ یا اردو
ذخیرہ فتاویٰ ہی نہیں بلکہ تاریخ فتاویٰ میں "فتاویٰ رحیمیہ" وائل وبراہین، تفصیل و اعجاز کے اعتبار سے منفرد، امتیازی
عظمت و شان کا حامل ہے، بحمد اللہ عاجز کو نہایت تھوڑے وقت میں کئی بار پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، ہر مسئلہ کے جواب
میں متون و اصول سے اصل عبارت بھی ذکر فرمادینا ایسی جیسے کہ فقہاء نے یہ عبارت اسی سوال کے لئے ہی لکھی ہو، اور
پھر اسے اس طرح درج فرمانا کہ مستفتی حیران رہ جائے، یہ فتاویٰ کی ایک امتیازی خصوصیت ہے، اور پھر بعض نہیں بلکہ
جن اہم مسائل پر بھی تفصیل سے قلم اٹھایا ہے وہ اس دور کی تاریخی دستاویز بن گئے ہیں، مثلاً تراویح، طلاق، ثلثہ، غیر
مقددیت (اہل ہوا و پیر و کاران انفس) کے اعتراضات، ضرورت فقہ و صحابہ کرام و التزام بالسنہ، بدعات کے رد اور دیگر
ایسے عنوانات جن پر ایسی بلیغ و جامع مسات، موثر و مدلل تحریر دیکھنے میں نہیں آئی، ان مسائل پر ایسے کلام کے بعد یہ
فتاویٰ مجموعۃ الفتاویٰ کی حیثیت رکھتا ہے، معلوم نہیں اس کے بعد مزید کوئی جلد بھی طبع ہوئی یا نہیں؟ میری تمنا تھی کہ
شاید (وہاں حاضر ہو کر شرف قدم بوسی حاصل ہونا ممکن نہ ہو سکے) کہ چند حروف کے ذریعہ ہی حضرت والا کی دعاء ملے
سکوں کہ۔

بلبل ہمیں کہ قفیہ گل شود بس است

اور جناب کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے دعاۃ کلمات ہی میرے لئے دنیا و آخرت کی نور و فلاح کا ذریعہ
بن جائیں، اللہ کریم حضرت والا کو صحت و عافیت کے ساتھ قائم و دائم رکھیں، میں مولانا حسن الرحمن صاحب کا بھی بہت
ممنون ہوں جن کے توسط سے فتاویٰ سے فیض یاب ہونے کا شرف حاصل ہوا، ضرورت اس امر کی ہے کہ فتاویٰ کی تمام
جلدوں کا عربی میں بھی ترجمہ کر کے بار و حرب میں پہنچایا جائے اگر سارا فوری طور پر نہ ہو سکے تو کم از کم اہم مسائل نو
بالا جزاء عربی میں شائع کیا جائے، ان کے وسائل ہوتے تو عاجزی اعزاز حاصل کرنے میں ابدی راحت حاصل لیتا۔ صرف
اور صرف دعاؤں کا محتاج۔

رشید احمد عفا اللہ عنہ، خادم شاہی مسجد پسرور ضلع سیالکوٹ۔

دارالعلوم ندوۃ العلماء کا ترجمان "البعث الاسلامی" کے مدیر اعلیٰ مولانا سید الرحمن

صاحب تحریر فرماتے ہیں

ورد الينا كتاب "الفتاوى الرحيمية" الذي يحتوي على مجلدين من تخمين من تاليف
فضيلة الشيخ المفتي السيد عبدالرحيم لاجپوري خطيب المسجد الجامع في راندير بولايہ
گجرات الهند.

لقد جمع المؤلف اسئلة المستفتين وفتاواها في هذا الكتاب الضخيم وهي فتاوى من صميم الحياة والمجتمع الذى يعيش فيه المسلمون ويحتاجون الى مثلها فى كل زمان ومكان ولا سيما الجماهير المسلمة التى تعيش بعيدة عن مراكز العلم والعلماء لا تنهى حاجتها الى مثل هذه الفتاوى المتضمنة على فروع وجوانب كثيرة وكثيرة.

تصدي المؤلف على الاسئلة ذات النواحي الكثيرة في ضوء الكتاب والسنة في غاية
ايساح وبيان وسر هن على كل جواب من مصادر الشريعة الاسلاميه ولا شك فان لعلمه هذا
قيمة لا يستهان بها في مكتبة الفقه الاسلامي والذؤلف يستحق كل الشكر والتقدير لهذه الهدية
العلمية القيمة التي اتحف بها طبقة العلماء والجماهير على السواء بمجملته شهريه "البعث الا
سلامي" شوال ١٣٩١هـ ديسمبر ١٩٧١م الميلادي.

(۱۲) حضرت مولانا احمد عبد المجیب قاسمی دام مجده

استاذ وازارالعلوم سبیل السلام حیدرآباد

فتاویٰ رحیمیہ مشہور مفتی حضرت مولانا عبد اللہ لاچپوری دامت برکاتہم (پیدائش ۱۹۰۳ء) کا مجموعہ فتاویٰ ہے، صاحب فتاویٰ حضرت مفتی صاحب لاچپوری گجرات کے ایک علمی خانوادہ سے تعلق رکھتے ہیں، قسام ازل نے آپ کو گونا گوں صلاحیتوں سے بہرہ ور فرمایا ہے، آپ ایک باکمال خطیب و امام اور کہنہ مشق مفتی ہیں، فتویٰ نویسی میں اصابت رائے اور صحت فتویٰ کے لئے شہرت رکھتے ہیں، تحریر میں جامعیت اور مسائل میں شرح و بسط کے ساتھ اس طرح محقق و مدلل بحث سامنے آتی ہے کہ بسا اوقات فتویٰ ایک مفید رسالہ کی شکل اختیار کر جاتا ہے، آپ کے اس مجموعہ میں آپ کی فقیہانہ بصیرت، دیانت و احتیاط، نظر کی وسعت اور فکر کی گہرائی کے بے شمار نمونے نظر آتے ہیں، تمام فتاویٰ میں حوالہ جات کا اہتمام بڑے التزام کے ساتھ کیا گیا ہے، بعض طویل فتاویٰ میں فقہ کی خشکی کے بجائے کتاب و سنت کے سبق آموز اور عبرت انگیز ترغیب و ترہیب، تذکیر و موعظت اور شعر و سخن کی حلاوت بھی ہے، اس طرح فقہ و افتاء کے ساتھ دعوت و ارشاد کے فریضہ کی تکمیل بھی ہوتی ہے اور بلاشبہ اس خصوصیت میں اس مجموعہ کو خاص اہمیت حاصل ہے، زبان بھی سادہ اور اسلوب تحریر سہل و آسان ہے۔

فرق باطلہ کے استیصال اور رد بدعات پر پوری قوت و جرأت اور متانت و سنجیدگی کے ساتھ لکھتے ہیں، اختلافی مسائل میں مخالفین کے دلائل کے نہایت معقول جوابات کے علاوہ اہل حق علماء کے عقلی و نقلی دلائل بھی ذکر کئے گئے ہیں، اس طرح فتاویٰ کی پہلی جلد کتاب الایمان، کتاب العلم اور کتاب الطہارت و کتاب الصلوٰۃ پر مشتمل ہے جن میں عقائد اور رد بدعات پر اہم فتاویٰ ہیں، دوسری جلد میں زکوٰۃ روزہ حج نکاح و طلاق، خرید و فروخت اور میراث وغیرہ کے ابواب ہیں اور آئیں مستقل باب رد بدعت پر ہے، تیسری اور چوتھی جلد میں بھی مذکورہ ابواب ہی کے مسائل ہیں، کو مسائل میں عام طور پر تکرار نہیں پایا جاتا تاہم ابواب کا تکرار اور مسائل کا انتشار استفادہ کی راہ میں پیچیدگی کا باعث نہ کہہ سکتے ہیں۔

باب ۱۔ پوچھی جلد میں تفسیر بالرائے تقلید، فقہ و فقہ کی اصل ترتیب وغیرہ موضوعات پر مفید تحریریں جمع ہیں، پانچویں جلد میں بھی مذکورہ ابواب ہی میں البتہ ایک اہم تحریر ”ایک مجلس کی تین طلاقوں“ کے مسئلہ پر ہے جس میں کتاب و سنت کے علاوہ کوئی ۳۵ آثار صحابہ و تابعین

کی روشنی میں مسئلہ کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے، چھٹی جلد میں عقائد رد بدعت اور حلال و حرام کے باب میں بے شمار مسائل و فتاویٰ ہیں اور ایمان و مذہب، احکام مساجد اور اجراء وغیرہ کے ابواب ہیں، فقہ و فتاویٰ کی معتبر کتابوں کے علاوہ اردو فتاویٰ کی بعض مستند کتابوں سے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔

(از سہ ماہی ”صفا“ کی خصوصی پیش کش ”فقہ اسلامی، اصول، خدمات تقدیر ص ۴۲۵، ص ۴۲۶، چھٹا باب، فقہاء ہند کی خدمات، فتاویٰ کی کتابوں پر ایک طائرانہ نظر)

حضرت مولانا محمد شریف حسن صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ

سابق شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ ڈابھیل و دارالعلوم دیوبند

مخدومی و معظمی کرم فرما حضرت مولانا قاری مفتی سید عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم۔

اسلام عظیم و رحمۃ اللہ و برکاتہ۔ صاحب خیر مع الخیر ہے، الحمد للہ قیمتی ہدیہ فتاویٰ رحیمیہ جلد سوم پہنچا اور اس سے قبل جلد دوم کا بھی ہدیہ پہنچا تھا دونوں کا شکریہ واجب ہے۔ فجزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجراء فی الدارین
حسبنا آمین

ہندہ نے جلد دوم کا گاہ گاہ مطالعہ کیا ہے جس قدر اس کی تعریف سنتا تھا اس سے زیادہ مفید اور علوم کا ذخیرہ اس میں پایا، آپ کی وسعت علم اور نظر عمیق اور فقہ ہست فی الدین کا اعتراف کرنا پڑتا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ میں احتیاط فی الدین اور اکابر سلف کا اتباع بھی ہے اور جدید مسائل میں بھی آپ نے کافی تحقیق و تدقیق فرما کر سائنس و مطمئن فرمایا ہے، اور ہر جگہ حوالہ کتب معتبرہ کا مع عبارات کے دے کر عوام اور علماء اور مفتیان سب کے لئے کارآمد ذخیرہ بنادیا ہے، میری نظر میں تو ان خوبیوں کا جامع فتاویٰ اردو زبان میں نہیں گذرا، ہر جگہ تحقیق سے کام لیا گیا ہے صرف لکیر کے فقیر نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو مفید عالم بنائے اور قبولیت خاصہ عطا فرمائے آمین، طباعت و کتابت بھی عمدہ ہے، فقط والسلام۔

(حضرت مولانا محمد شریف حسن)

دارالعلوم دیوبند

مورخہ ۲۶۔ صفر ۱۳۹۵ھ۔ مئی ۱۹۷۵ء

ہندوستان کے مایہ ناز محدث فن اسماء الرجال کے امام، حدیث کی مشہور کتاب مصنف عبدالرزاق (گیرہ خنیم جلدیں) و سنن سعید بن منصور کے ایڈیٹ کرنے والے، اردو عربی کی متعدد کتابوں کے مصنف (علمی و تصنیفاتی خدمات کے صلہ میں حکومت ہند کے ایوارڈ یافتہ) دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کے رکن حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی رحمنا اللہ بطول بقاء تحریر فرماتے ہیں۔

مکرمی! السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

فتاویٰ کی دونوں جلدیں پہنچیں، اس پر ہم فرمائی کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیراً کہ ہمیں پہلے سے اس و
یہ سبھی، ماشاء اللہ آپ نے بہت شرح و بسط اور تحقیق سے جوابات لکھے ہیں، حق تعالیٰ آپ کو رحمت و مافیت کے
ساتھ خدمت دین کی مزید توفیق عطا فرمائے۔

(مولانا) حبیب الرحمن اعظمی غفرلہ

پاکستان کے جید عالم و فقیہ، سلسلہ مجددیہ کے شیخ طریقت، عمدۃ الفقہ (چار جلدیں) وغیرہ کتابوں سے
مصنف، حضرت مولانا زوار حسین شاہ صاحب نقشبندی مجددی تحریر فرماتے ہیں۔

”فتاویٰ رحیمیہ کی مطالعات بڑی تسلیں اور اشراج حاصل ہوتا ہے۔“ (از کراچی۔ پاکستان)

دارالعلوم دیوبند کے استاذ حدیث، شیخ المشائخ، حضرت مولانا محمد زکریا صاحب مہاجرہ فی کے مجاز، حضرت
مولانا محمد ہاشم صاحب بخاری دامت برکاتہم (حال تمیم مدینہ منورہ) تحریر فرماتے ہیں۔

”دل کی بات یہ ہے کہ ”فتاویٰ رحیمیہ“ اپنے طرز اسلوب میں منفرد ہے اور تمام قدیم و جدید فتاویٰ کے
ذخیروں میں ممتاز ہے، اہل علم کے لئے مفید اور فتویٰ نویسی کی مشق کرنے والوں کے لئے رہنمائے مفتی ہے۔

(دارالعلوم دیوبند۔ ۹۔ جمادی الاولیٰ ۱۳۹۲ھ)

دارالعلوم ماٹلی والا بھروج کے شیخ الحدیث، شہر بھروج جمیعۃ العلماء کے صدر حضرت مولانا محمد ابوالحسن
صاحب۔ دامت برکاتہم تحریر فرماتے ہیں۔

”فتاویٰ رحیمیہ جلد پنجم میں بھی الحمد للہ بہت ہی اہم اور ضروری مسائل درج ہیں، خصوصاً طلاق شمشہ فی مجلس
واحد کی بحث الحمد للہ بہت ہی مفصل اور تسلی بخش انداز میں مرقوم ہے جس سے قلب و دماغ کو سکون نصیب ہوتا ہے، حق
یہ ہے کہ آجنگاہ نے اس کا حق ادا کر دیا ہے۔ اعلیٰ اللہ درجاتکم فی الدارین بندہ

(مولانا) محمد ابوالحسن علی غفرلہ

خادم دارالعلوم ماٹلی والا بھروج

۱۰۔ ذیقعد ۱۴۰۲ھ

حضرت مولانا مفتی محمد اکبر میاں رحمہ اللہ تعالیٰ مفتی پالن پور گجرات

مکتوب بنام مولانا محمد ہاشم بخاری مدظلہ

”فتاویٰ رحیمیہ“ کو دو چار جگہ سے دیکھا الحمد للہ بہت ہی پر کیف پایا اور عجیب جاذبیت محسوس ہوئی اور ساتھ

ہی صاحب فتاویٰ میں کچھ نشان مجذوبیت بھی اس ناقص انہم ٹومسوس ہونے لگی، اور طرز بیان بھی بہت عمدہ سادہ اور سہل الافادہ پایا۔

جزاہ اللہ عنی وعن سائر المستفیدین الجزاء الا لا وفی آمین

۹ صفر ۱۳۹۰ھ پنجشنبہ

مشہور نقاد مرحوم حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی کے معروف مفت روزہ جریدہ ”صدق جدید“ لکھنؤ کے فضل مدیر حضرت حکیم عبدالقوی دریابادی دامت برکاتہم تبصرہ فرماتے ہیں کہ۔

”فتاویٰ رحیمیہ جلد پنجم“ از مولانا مفتی سید عبد الرحیم صاحب لاچپوری ”ان فتاویٰ کی چار جلدیں اس سے قبل شائع ہو کر اہل علم سے خراج تحسین حاصل کر چکی ہیں، پانچویں جلد بھی انہیں خصوصیات سے مرصع اور بہت سے اہم دینی مسائل کے بارے میں شریعت حقہ کے احکام واضح کرنے والے اور اس سلسلہ میں عارض ہونے والے شکوک و رفع کرنے والے فتاویٰ درج ہیں، بڑی بات یہ ہے کہ ہر فتویٰ کے دلائل معتبر کتب کے حوالہ سے پیش کر دیئے ہیں۔ اور محض رسمی فتویٰ پر اکتفا نہیں کی گئی ہے، فضل رami مولانا منظور نعمانی صاحب الفرقان (لکھنؤ) کی یہ رائے اس مجموعہ فتاویٰ کے بارے میں بالکل صحیح ہے کہ ”اللہ تعالیٰ اہل علم کو اس سے استفادہ کی توفیق دے فتاویٰ کا کوئی اور مجموعہ میرے علم میں نہیں جس میں ہر مسئلہ اور ہر فتویٰ کو اس کے حق کے مطابق مدلل کیا گیا ہو“ الخ۔

(صدق جدید۔ ۲۳۔ محرم الحرام ۱۹۸۱۔ اکتوبر ۱۹۸۲ء جلد نمبر ۳۴ شمارہ نمبر ۳۶)

اس قسم کی تقاریظ کا سلسلہ بہت حویل ہے، ان میں سے بعض تقاریظ تو فتاویٰ رحیمیہ کی دوسری جلدوں میں شائع بھی ہو چکی ہیں، تاہم ہماری دلی خواہش تھی کہ تمام تقاریظ یکجا شائع ہو جائیں مگر طوالت کے خوف سے صرف ان حضرات کے اشیاء گرامی ذیل میں شائع کرنے پر اکتفا کیا جا رہا ہے۔

حضرت مولانا شیخ احمد اللہ صاحب (شیخ الحدیث جامعہ حسینیہ راندیر ضلع سورت)

مولانا عامر عثمانی (ایڈیٹر تجلی دیوبند)

حضرت مولانا نظام الدین (پھلواڑی شریف)

حضرت مولانا سیدانظر شاہ صاحب (سابق استاذ الحدیث دارالعلوم دیوبند)

حضرت مولانا حکیم محمد آدم پان پوری (سابق استاذ ہدایت جامعہ اسلامیہ ڈابھیل)

حضرت مولانا حمید الدین صاحب (گلاؤنھی، یو، پی)

حضرت مولانا سعید احمد اکبری آبادی (مدیر ماہنامہ برہان دہلی)

حضرت مولانا محمد نیاز ترکستانی مقیم مدینہ منورہ۔

حضرت مولانا مفتی۔ سین صاحب (مفتی احیاء العلوم مبارک پور) وغیرہ۔

مذکورہ حضرات کی گرانقدر تقاریظ اور آراء سے ہماری حوصلہ افزائی ہوئی، ہم ان تمام حضرات کو قدر و منزلت د

نگاہ سے دیکھتے ہوئے ان تمام صاحبان کے ممنون و مشکور ہیں، جزاہم اللہ خیر الجزاء۔

تحدیثِ نعمت

”فتاویٰ رحیمیہ“ کے متعلق مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی مدظلہ، کے تاثرات و کلمات

طیبات!

جناب مولانا محمد مرتضیٰ صاحب ناظم کتب خانہ ندوۃ العلماء لکھنؤ، گجرات کے دورہ سے واپسی کے بعد تحریر فرماتے ہیں۔ ”میں (مولانا محمد مرتضیٰ صاحب) نے حضرت مولانا علی میاں صاحب مدظلہ، کو آپ کا سلام و پیام پہنچایا۔ مولانا علی میاں نے فرمایا کہ حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں سلام لکھ دو اور لکھ دو کہ!“

”میں مفتی صاحب کے لئے ان کی صحت و عافیت اور درازی عمر کے لئے باقاعدہ دعا و امت کے ساتھ دعا کرتا ہوں کہ الحمد للہ اس وقت آپ محقق، فقیہ اور ماہر فن ہیں اور آپ کی تحقیق سے پورے ملک کو مستفید ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے آپ کی تحقیق عمیق ہر خاص و عام کے لئے اطمینان بخش ہے۔ اللہ تعالیٰ زمانہ دراز تک آپ کی فیوض و برکات کو قائم رکھے۔ آمین۔“

ناچیز
خادم: مرتضیٰ
۱۴ ربیع الثانی ۱۴۰۶ھ

مجلہ شہریہ البعث الاسلامی (لکناؤ) شوال ۱۳۹۱ھ دسمبر ۱۹۷۱ء الیلاویہ

وردالینا کتاب ”الفتاویٰ الرحیمیہ“ الذی یتخوی علی مجلین ضخیمین من تالیف فضیلۃ الشیخ المفتی السید عبدالرحیم لاچپوری خطیب المسجد الجامع فی راندیر یولایہ (گجرات) الہند۔

لقد جمع المؤلف اسئلة المستفتین وناواها فی هذا الكتاب الضخیم وھی فتاویٰ من صمیم الحیاة والمجتمع الذی یعیش فیہ المسلمون ویحتاجون الی مثلها فی کل زمان و مکان ولا سیما الجماعہ المسلمة الی تعیش بعیدة عن مراکز العلم والعلماء لا تخفی حاجتها الی مثل هذه الفتاوی المتضمنة علی فروع وجوانب کثیرة وکثیرة.

تصدی المؤلف الی الرد علی الاسئلة ذات الواحی الکثیرة فی ضوء الكتاب والسنة فی غایة ایضاح و بیان وبرهن علی کل جواب من مصادر الشریعة الاسلامیة ولا شک فان لعلمه هذا قيمة لا یتستهان بها فی مکتبة الفقه الاسلامی والمؤلف یتستحق کل الشکر والتقدیر لهذه الهدیة العلمیة القيمة الی اتحف بها طبقة العلماء والجماعہ علی السواء.

(البعث الاسلامی ص ۹۹ شوال ۱۳۹۱ھ دسمبر ۱۹۷۱ء)

مولانا محمد نیاز ترکستانی (فاضل دارالعلوم دیوبند) معلم مسجد حرام مکہ معظمہ نے قلم طراز میں:

فتاویٰ رحیمیہ جلد اول اردو مؤلفہ مولانا حافظ قاری مفتی سید عبدالرحیم صاحب لاچپوری موصول ہوا۔ ماشاء اللہ

حسن صوری اور معنوی سے مزین اور اہل اسلام کے لئے عظیم المرتبت اور گران قدر تحفہ ہے۔ یہ مجموعہ ان تمام دینی ضروری مسائل کو حاوی ہے۔ جن سے استفادہ ہر مومن کو اپنے معمولات و عبادات میں حتمی و مابدی ہے۔ نیز مبتدیین اور اختراع فی الدین کرنے والوں کا دندان شکن جواب اور ان کے زعم باطل، افتراء پردازی کا قلع قمع پورے بسط تفصیل سے کیا گیا ہے۔ اور اس کی ایک خوبی یہ بھی ہے۔ کہ سوالات کے جوابات صرف استفقاء اور افتاء تک محدود نہیں ہیں بلکہ انہیں زیور تحقیق و تدقیق ہے۔ آراستہ کر کے اس کے محاسن معنوی کو اور دوبالا کر دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو عامہ مسلمین کی جانب سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ (آمین)۔

جزائے دائمی ملتی رہے خلاق عالم سے
کہ نصرت اور اعانت کی ہے تم نے دین احمد ﷺ کی

ایڈیٹر ماہنامہ ”تجلی“ دیوبند

اتفاقاً تو ہم نہیں نکال سکتے کہ (فتاویٰ رحیمیہ) کی دونوں جلدوں کو از اول تا آخر پڑھ جاتے۔ لیکن جستہ جستہ بہت سے مقامات سے دیکھا ہے۔ فتاویٰ کو ہم نے اپنی امید سے زیادہ وسیع، ہدایت افروز اور محققانہ پایا۔ اس خوبی میں تو شاید وہ منفرد ہی ہوں کہ محترم مفتی صاحب نے فتویٰ کے طرز قدیم اور تفہیم کے طرز جدید کو آمیز کر دیا ہے۔ اس طرز سے دوہرا فائدہ ہوا۔ فتویٰ کی قانونی حیثیت بھی ثابت و قائم رہی اور مسموعہ آدمی کے لئے سمجھنے کا موقع بھی فراہم ہوا۔ یہ شریعت کے قانونی موقف کے اظہار، و ”فتویٰ“ کہتے ہیں یہ اظہار حوالوں اور خیروں سے جتنا مزین ہوگا اتنا ہی رفیع بھی ہوگا۔ محترم مفتی صاحب نے حوالوں کا اہتمام بڑے التزام کے ساتھ کیا ہے۔ اور تشریح و تفہیم میں ان کا لب لہجہ متین اور باوقار ہے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ ان کے فکری زاویئے مستقیم ہیں، نگاہ میں گہرائی اور استدلال میں گہرائی ہے۔ ان کے فتویٰ سے عرف عوام ہی مستفید نہ ہوں گے بلکہ نام جیسے ”نام کے خواص“ بھی فائدہ اٹھا سکیں گے۔

جہاں تک اہل بدعت و رخیہ مقصدین کے فرمودات پر نقد و نظر کا تعلق ہے وہ صوفیہ کے اسلوب نگارش میں تھوڑا سا تغیر ضرور آگیا ہے مگر ایسا نہیں کہ اس کی مذمت کی جائے۔ موندل سے ”شدت“ بھی ایک حسن ہی ہے بشرط یہ کہ غصہ اور جوش علم و تحقیق کے زاویوں کو نظر انداز نہ کریں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب اس شرط پر پورے اترے ہیں۔ اور ہمیں بھی ان کے جذب کی شدت نے استدلال کے چہرے پر خراشیں نہیں ڈالی ہیں۔ الخ۔

تجلی دیوبند۔ خاص اشاعت جولائی ۱۹۷۰ء۔

فقط واللہ اعلم بالصواب۔

کتاب الایمان

ما يتعلق بالایمان والعقائد

غیر مسلم سے خلاف تو حید منتر پڑھا کر علاج کرانا کیسا ہے۔؟

(سوال ۱) ما قولکم رحمکم اللہ تعالیٰ آنہ میں تکلیف ہونا، چیپک ٹکنا، ہاتھ پاؤں کا معطل ہو جانا، یا بار (یعنی بھوت بلا وغیرہ) کی شکایت ہو جائے تو غیر مسلم کے پاس جو خلاف تو حید منتر پڑھ کر دم کرتا ہے، جانا اور منتر پڑھ کر دم کروانا جائز ہے یا نہیں؟ بہت سے آدمیوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ بیوا تو جبراً۔

(الجواب) جب یہ یقین ہے کہ منتر کے اغاظ اور مضمون خلاف تو حید اور شرکیہ ہیں تو اس شخص سے عمل کرانا جائز نہیں۔ (۱) رہا فائدہ ہو جانا تو یہ حق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ابلیس ختمہ کا واقعہ ہے کہ ان کی آنہ میں تکلیف ہو جایا کرتی تھی تو وہ ایک یہودی کے پاس جا کر دم کرا لیتی تھیں۔ وہ یہودی جیسے ہی پڑھ کر دم کرتا آنکھ میں سکون ہو جاتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے سامنے اس کا تذکرہ ہوا تو آپ نے فرمایا وہ شیطان کا عمل تھا۔ شیطان اپنے ہاتھ سے آنکھ کو کریدتا تھا۔ جب یہ یہودی منتر پڑھتا تھا تو شیطان رک جاتا تھا (یہ شیطان اور اس عمل کرنے والے کی ملی بھگت تھی۔ غلطی عمل میں ایسا ہی ہوتا ہے) حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا تمہارے لئے وہ کافی ہے جو آنحضرت ﷺ فرمایا کرتے تھے۔ وہ کلمات یہ ہیں:-

اذهب البأس رب الناس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک لا یغادر سقماً (۲)

ترجمہ:- ”اے لوگوں کے پروردگار! بیماری دور کر دے۔ اور شفا بخش، شفا دینے والا صرف تو ہی ہے۔ تیرا شفا بخشا ہی شفاء ہے۔ ایسی شفاء دے کہ بیماری کا نام و نشان نہ رہے۔“

لقد کانت عینی تقذف فکت احتلف الی فلاں الیہودی یرقی فی فاذا رقانی سکنت فقال عبد اللہ انما ذلک عمل الشیطان کار ینخسها بیدہ فاذا رقاها کف عما انما یکفیک ان تقولی کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذهب البأس رب الناس الخ (ابوداؤد شریف کتاب الطب) (تلبیس ابلیس لابن حوزی صفحہ ۱۲۶۸) فقط واللہ اعلم بالصواب

غیر اللہ کے پاس مدد مانگنے کا کیا حکم ہے؟

(سوال ۲) حضرت امام حسینؑ سے ”یا حسین امدادین، یا حسین انشی“ پکار کر مدد طلب کرنا، روزی اور اوروں کا پناہ

(۱) وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ انہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الرقی والتمايم والتولنی شرک رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ والثقلہ ای یورن عبتی صرہ من السحر وعن عروۃ بن مالک رضی اللہ عنہ انہ قال کما فی الجاہلیۃ غرق فی فقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف تری فی ذلک فقال اعرصوا علی رقاکم لا بأس بالرقی ما لم یکن فیہا شرک رد المحتار ج ۲ صفحہ ۳۶۹ حصر الابلعۃ فصل فی البیع

(۲) سلم باب استحباب رقیۃ المریض ج ۲ صفحہ ۲۲

جائز ہے یا نہیں؟ ہمارے ہاں ہر کیا رھویں کو چند آدمی جمع ہو کر مذکورہ وظیفہ کا ذکر تمام مل کر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو ”توسل“ (وسیلہ پکڑنا) کا طریقہ ہے۔ وظیفہ یہ ہے ”امداد کن امداد کن، از ہر بلا آزاد کن، دردین و دنیا شد کن، یا غوث الاکظم دشمنیر یا حضرت غوث انجمنی باذن اللہ یا حضرت شیخ محی الدین مشکل کشا بالخیر“ اس طریقہ سے پڑھنا جائز ہے؟

(الجواب) حضرت امام حسینؑ اس طرح پکار کر مدد مانگنے اور مذکورہ وظیفہ پڑھنے کی شرعاً اجازت نہیں، ممانعت ہے۔ وسیلہ پکڑنا جائز ہے مگر اس کا یہ طریقہ نہیں ہے، مذکورہ طریقہ جاری رہنے سے دوسروں کے بھی عقائد فاسد ہونے کا خوف ہے، لہذا اس وظیفہ کو ترک کر دینا ضروری ہے، خدا کو چھوڑ کر دوسرے سے اولاد مانگنا، بیمار کے لئے شفا طلب کرنا اہل قبور سے روزی مانگنا، مقدمہ میں کامیاب کرنے کی درخواست کرنا جائز نہیں ہے، مشرکانہ فعل ہے۔ محدث علامہ محمد طاہر زماوندی صراحت کے ساتھ فرماتے ہیں کہ یہ کسی بھی اہل اسلام کے نزدیک جائز نہیں ہے اس لئے کہ عبادت اور طلب حاجت واستعانت فقط اللہ ہی کا حق ہے فان منهم من قصد بزيارة قبور الانبياء والصلحاء ان يصلی عند قبورهم ويدعو عندها ویسألهم الحوائج وهذا لا يجوز عند احد من علماء المسلمين فان العبادة وطلب الحوائج والاستعانة لله وحده (مجمع البحار الانوار ج ۲ ص ۷۳)

اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تعلیم دی ہے کہ کہو! ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ (اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں) جب عبادت اور استعانت (امداد مانگنا) قرآن سے خدا ہی کے لئے مخصوص ہے دوسروں سے اولاد اور روزی، تندرستی وغیرہ کی درخواست کرنا کیونکر جائز ہو سکتا ہے؟ اسی لئے رسول مقبول ﷺ نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کو وصیت کی کہ اذا سالت فاسئل الله واذا استعنت فاستعن بالله (جب تجھے سوال کرنا ہو تو اللہ سے کرنا اور جب مدد مانگنی ہو تو اللہ ہی سے مانگنا) (مشکوٰۃ شریف ص ۲۵۳)۔

حضرت غوث الاعظمؒ مذکور حدیث نقل کر کے فرماتے ہیں کہ ”ہر ایماندار کو چاہئے کہ اس کو اپنے دل کا آئینہ بنا لے اور اپنے جسم، لباس، گفتگو وغیرہ ہر معاملے میں اس پر عمل کرے (فتوح الغیب مقالہ نمبر ۴۲) اور فرماتے ہیں کہ ”جو شخص ضرورت کے وقت (خدا کو چھوڑ کر) لوگوں سے مدد مانگے وہ اللہ کی صفات اور اس کی قدرت سے ناواقف ہے۔ (مقالہ نمبر ۴۳) اور فرماتے ہیں کہ افسوس! تجھ پر تجھے شرم نہیں آتی کہ خدا کے سوا اوروں سے مانگتا ہے، حالانکہ وہ دوسروں کی بہ نسبت زیادہ قریب ہے (اشیخ الربانی م ۳۸ ص ۲۵۹) اور فرماتے ہیں کہ ”اے مخلوق! تو خدا کا سا جی ماننے والے اور دل سے ان (مخلوق) کی طرف متوجہ ہونے والے! مخلوق سے اعراض کر اس لئے کہ نہ تو ان سے نقصان ہے اور نہ نفع۔ نہ عطا کرنا ہے اور نہ تو محروم رکھنا، اپنے دل میں چھپائے ہوئے شرک کے باوجود تو حید حق کا مدعی نہ بن، اس سے تجھے کچھ حاصل نہ ہوگا (حوالہ مذکورہ) آپ نے وفات کے وقت بھی اپنے فرزند عبدالوہابؒ کو وصیت فرمائی تھی تمام حاجتیں اللہ کے حوالہ کرنا اور اسی سے مانگنا علیک بتسوی اللہ وطاعته۔ ولا تخف احدا ولا ترجه وکل الحوائج کلها الی اللہ عز وجل واطلبها منه، ولا تثق باحد سوی اللہ عز وجل ولا تعتمد الا علیہ سبحانہ۔ التوحید، التوحید التوحید۔ (ملفوظات مع فتح ربانی ص ۶۶۵)

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ فرماتے ہیں۔ کل من ذهب الی بلدة اجمیر اولی قبر سالار

مسعود او ماضاھا لا حل حاجة بطلھا اثمہ اثمہ اکرم من القتل والزنا الخ یعنی جو شخص اپنی حاجت رہائی کے لئے امیر جائے یا سید سالار مسعود نازی کے مزار پر یا اسی طرح دوسری جگہ پر مراد، نکلے، یقیناً اس نے خدا پاک کا بہت بڑا گناہ کیا، ایسا گناہ کہ جو زنا اور ناحق قتل کرنے سے بھی بڑا ہے، کیا وہ اس مشرک کے مانند نہیں ہے؟ جو اپنی خود ساختہ چیزوں کی بندگی کرتا ہے اور جومات اور عری جیسے بتوں کو اپنی حاجتوں کے لئے پکارتا ہے (تفہیمات ج ۲ ص ۴۵)

نیز اپنی مشہور کتاب حجۃ اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں ومہا اہم کاموا یستعینون بمعیر اللہ فی حوائجہم من شفاء المریض وغناء الفقیر ویسرون لہم ویوقعون انحاح مقاصدہم بتلک الذور وبتلون اسمائہم رجاء سرکھا فواجب اللہ تعالیٰ علیہم ان یقولوا فی صلاتہم ایاک بعد و ایاک نستعین فقال تعالیٰ "ولا تدعوا مع اللہ احد اولیس المراد من الدعاء العبادة کما قالہ بعض المفسرین بل هو الاستعانة لقولہ تعالیٰ "بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون" اور انہی امور شرکیہ میں سے یہ ہے کہ مشرکین اپنے اغراض کے لئے غیر خدا سے امداد طلب کیا کرتے تھے، بیمار کی شفا اور غریبوں کی توانگری کو ان سے طلب کرتے تھے اور ان کے تدریس مان کر اپنی حاجات اور مقاصد سے حاصل ہونے کے متوقع رہتے تھے، اور ان کی برکات فی امید میں ان کے نام چپا کرتے تھے اسی واسطے خدا تعالیٰ نے لوگوں پر واجب لیا کہ یہ پڑھائیں ایاک بعد و ایاک نستعین (ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے یادری کے خواہاں ہیں) اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تدعوا مع اللہ احدا (خدا تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کو مت پکارو) (حجۃ اللہ البالغہ ج ۱ ص ۱۲۲) فقط واللہ اعلم بالصواب۔

شرعی امور کے مخالف کے حامیوں کے متعلق شرعی حکم کیا ہے؟

(سوال ۳) ایک آدمی خلاف شرع امور کا مرتعب ہے، دوسرے بعض اس کی حمایت کرتے ہیں۔ تو ان حامیوں کے متعلق شرعی حکم کیا ہے؟

(الجواب) گناہ اور برے کام سے جو شخص راضی رہتا ہے وہ بھی فاسق اور گنہگار ہے اور جو کوئی شرعی سہارا اور فاسق ہو حتیٰ الامکان اس سے احتراز و اجتناب لازم ہے۔ فرمان خداوندی ہے۔ فَلَا تَقْعُدُوا بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (سورہ انعام) یعنی گنہگاروں کے ساتھ نشست و برخاست ترک کرنا لازم ہے۔

اس میں عاقبت کی درستی اور دین کی سلامتی اور مجرمین کے لئے عملی نصیحت اور تازیانہ عبرت ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ جب بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہوئے تو علماء نے ان کو روکا۔ مگر وہ باز نہ آئے۔ علماء ان کی مجالس میں بیٹھنے لگے اور ان کے ساتھ کھاتے پیتے رہے تو ان کے دل کے اثرات علماء کے قلوب پر پڑے، ان کے دل کی نحوست سے نیک آدمیوں کے قلوب بھی ویسے ہی بن گئے۔ ان تمام پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کی زبانی لعنت کی گئی۔ (ترمذی شریف۔ ابوداؤد شریف)

(۱) عن عبد اللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما وقعت بنو اسرائیل فی المعاصی بہم علمائہم فلم یستہوا فحالیہم فی محالہم واکلوہم وشاربوہم قصر اللہ قلوب بعضہم بعض فنعیم علی لسان داؤد ووعیسیٰ اس مریم دلک بما عصوا وکانوا یعدون قال فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان متکئا فقال لا والدی عسی بیدہ حتیٰ ناطروہم اطرا رواہ الترمذی و ابو داؤد وہی رواۃ قال کلا واللہ لمررب بالمعروف والنہی عن المکر و تاحس علی بدی الحظ انہ ولسا طرنہ، علی الحق اطرا و لتقصربہ، علی الحق قصرا و لیضر بن اللہ بقلوب بعضکم علی البعض ثم لیلعکم کما لعکم، مشکوٰۃ باب الامر بالمعروف ص ۴۳۸

وباء زدہ آبادی کو چھوڑنا؟

(سوال ۴) (۱) جہاں بیماری پھیلی ہوئی ہو وہاں سے چلے جانا چاہئے یا نہیں۔ (۲) مثلاً ہم بمبئی گئے وہاں خدا نخواستہ وباء شروع ہو گئی اور ہم کام سے فارغ ہوئے اب گھر واپس لوٹنا ہے تو وہاں سے آتے ہیں یا نہیں؟ یہ وہاں وباء فنی ہونے تک ٹھہرنا ضروری ہے؟ (۳) وہاں کا باشندہ کسی کام کے لئے باہر جاسکتا ہے یا نہیں اور سنہ ۱۹۱۸ء میں یہ نہیں؟ (۴) ہوا، پانی بدلنے کے لئے وہاں جگہ (آبادی) چھوڑ کر عید گاہ کی طرف جنگل میں جاسکتے ہیں یا نہیں؟

(الجواب) وبائی اور طاعونی جگہ سے اس خیال سے اور ایسے عقیدہ سے بھاگنا کہ بیماری اور موت سے ہم بچ جائیں۔ ورنہ بیماری میں شخص کمر جائیں گے ناجائز اور سخت سزا کا کام ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتے ہیں۔ **السم تر الی الدین حر جوا من دیارهم وهم الوف حذر الموت الخ**۔ کیا ان لوگوں کو آپدیت نے نہیں دیکھا؟ (یا آپدیت ان کے حال سے واقف نہیں ہیں؟) جو موت سے بچنے کے لئے اپنے مکانات سے نکل گئے تھے اور وہ لوگ (تعداد میں) ہزاروں تھے خدا پاک نے فرمایا کہ مر جاؤ (تو مر گئے) پھر ان کو زندہ کیا (سورۃ بقرہ) (۱)۔

مذکورہ آیت کی تفسیر میں ہے کہ اگلی امت کی ایک ہستی میں وباء پھیلی تو ہزاروں (بروائے سزا) ہزار کی تعداد میں بھاگ گئے اور سمجھے کہ ہم موت سے نجات پا گئے۔ خدا تعالیٰ انہیں ان کے برے عقیدہ کی سزا دی کہ ایک دم سب مر گئے۔ کوئی دفن کرنے کے لئے بھی باقی نہ رہا پھر ایک مدت کے بعد ایک نبی وہاں پہنچے۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر دعا لی تو خدا پاک نے ان کو مہرت دینے کے لئے زندہ کیا تب ان کو یقین ہوا کہ موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ (تفسیر مظہری ج ۱ ص ۳۴۳ تفسیر احمدی ج ۱ ص ۱۶۹)

واقعی موت اپنے وقت اور خدا کے حکم کے سوا نہیں آتی۔ اور وقت آ گیا تو ٹل بھی نہیں سکتی فرمان خداوندی ہے۔ **این مات کو سوا ید رککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدۃ جہاں کہیں ہو گئے وہاں تم کو موت آ پکڑے گی**۔ چاہے مضبوط قلعہ میں کیوں نہ ہو (سورۃ نساء) **قل ان الموت الذی تفرون منه فاند ملائیکم الایۃ** (آپ ﷺ فرمادیتے) کہ بے شک اس موت سے تم بھاگتے ہو وہ ضرور تم کو پکڑے گی (سورۃ جود) بے شک خدا کی مقررہ مدت جب آ جائے گی تو تاخیر نہ ہوگی! (سورۃ نساء)

زمانہ جاہلیت کا عقیدہ تھا کہ جو کوئی بیمار کے پاس بیٹھے اور اس کے ساتھ کھائے تو اس کی بیماری اس کو مل جاتی ہے۔ لہذا آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”لا عدوی“ یعنی (بدانتقدیر و بلا حکم خداوندی کے) ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی۔ ایک مرتبہ ایک اعرابی نے عرض کیا کہ صحت مند اونٹوں میں خارش اونٹ مل جاتا ہے تو سب خارش ہو جاتے ہیں۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔ پہلے اونٹ کس نے خارش بنایا؟ (جواب ظاہر ہے کہ خدا نے) تو پھر دوسرے اونٹوں کے لئے ایسا کیوں نہیں سمجھتے؟ (۲)

۱۔ سورہ بقرہ آیت ۲۴۳ پارہ ۲

(۲) عیسیٰ ہریرہ فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوی ولا صفرو لا ہامۃ فقال اعرابی یا رسول اللہ فما من الاصل نکون فی الرمل کابھا الطاء فیحی الا حوب فید حل فیھا فیحربھا کلھا قال فمن اعدی الاول، مسلم باب لا عدوی ولا طیر الخ ج ۲ ص ۲۳۰

ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ نے ایک جزائی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھ کے برتن میں شریف کر لیا مصدب یہ ہے کہ خدا کے حکم اور تقدیر الہی کے بغیر کچھ نہیں ہوسکتا۔ مگر عقیدہ کی حفاظت کے لئے شریعت نے قیام دینی کے لئے وہاں جہدوں میں بااِصرورت نہ جائے اور نہ وہاں سے بھاگے کیونکہ اگر وہاں جا کر بیماری میں مبتلا ہو جائے تو طبیعت کے کمزور اور ضعیف العقیدہ سمجھے گئے کہ وہاں جانے سے یہ ہوا۔ بھاگنے والا سمجھے گا کہ بھاگنے سے نجات یہ اور نہ ضرور مبتلا ہو جاتا۔ اور بھاگنے والا دوسروں کے لئے بھی زیادہ پریشانی اور کم ممتی کا باعث بنتا ہے ایسی بہت سی حکمتوں اور مصیبتوں کے پیش نظر آنحضرت ﷺ نے امت کو ہدایت فرمائی۔ اِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونَ مَارِضٌ فَلَا تَدْخُلُوْهُمَا وَاِذَا وَفِعْ بَارِضٌ وَاَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوْا مِنْهَا یعنی تم سنو کہ کسی جہدو یا پھیلی ہے تو وہاں مت جاؤ اور جہاں تم ہو وہاں وہاں تکمیل جاے تو بھاگنے کے ارادہ سے وہاں سے مت نکلو۔ (بخاری شریف ج ۲ ص ۸۵۳ سلم شریف ج ۲ ص ۲۹) اور فرمایا کہ بیمار اونٹ و بیمار اونٹ سے ساتھ مت رہو۔ اور ہدایت فرمائی مجذوم سے ایسا بھی وجہ شیر ہے! کہ عقیدہ کی حفاظت ضروری ہے۔ وَاَسْرُوحِيْمٌ غِيْرَہ جنس امراض (نی۔ بی، خارش جذام، طاعون، انفلوئنزا وغیرہ) و متعدی مانتے ہیں اور اس کے جراثیم ثابت کرتے ہیں، ہمیں اس کی تردید کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر ان کو بھی ماننا چاہئے کہ بیماری از خود متعدی اور موثر نہیں ہے بلکہ علم خدا اور تقدیر سے متعدی ہوتی ہے جس کے لئے حکم خدا نہ ہو اور جس کی تقدیر میں نہ ہو تو ذرہ بھی اثر نہیں ہوتا۔ دیکھتے جذامی کے مکان میں سب جذامی نہیں ہوتے۔ ٹی بی والے مریض کے تیار دار سب اس میں مبتلا نہیں ہوتے۔ انفلوئنزا کے مریض کے ساتھ رہنے والے عموماً انفلوئنزا سے محفوظ اور بالکل صحیح و سالم رہتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جس کے لئے خدا کا حکم، وہی کو مرض لگتا ہے اگر ایسا نہیں تو مریض کے ساتھ حویلی غرضہ تک رہنے اور کھانے پینے کے باوجود صحیح و سالم رہتے ہیں۔

شریعت نے دور رہنے کی ہدایت جنس حفاظت عقیدہ اور سلامتی ایمان کے لئے کی ہے نہ اس لئے کہ مرض سے بچے اور وہ بھی ہر ایک کے لئے ہر حال میں حکم و جو بی نہیں ہے۔ حدیث شریف میں۔ فرار آمنہ (وہاں سے بھاگنے کے ارادہ سے نہ نکلو) کے الفاظ میں اس کی شرح میں لکھا ہے اگر وہاں سے بھاگنے کے علاوہ دوسری کوئی وجہ اور غرض ہو تو وہاں سے جانے میں اور بضرورت وہاں جانے میں کوئی حرج نہیں لیکن عقیدہ میں پختہ اور مضبوط ہوؤ انواذال نہ ہو (فتح الباری وغیرہ)

اور در مختار میں ہے۔ وَاِذَا خَرَجَ مِنْ بَلَدٍ بَهِ الطَّاعُونَ فَانْ عَلِمَ اَنْ كُلَّ شَيْءٍ بِقَدْرِ اللّٰهِ تَعَالٰی فَلَا سَاسَ لَاصْرِحٍ وَبِدَحْلٍ. وَاِنْ كَانَ عِنْدَهُ اَنْهُ لَوْ خَرَجَ نَجَا وَلَوْ دَخَلَ اَتَلٰی كَرِهَ لَهُ دَلِكُ فَلَا يَدُ حِلٍّ وَلَا يَخْرُجُ صِيَانَةً لَا عَقَادَهُ یعنی جو شخص وہابی شہر سے نکلا لیکن اس کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر ایک چیز تقدیر الہی سے ہے خدا کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا تو اس کو نکلنے اور وہاں جانے کی اجازت ہے اور اگر اعتقاد ایسا ہے کہ یہاں سے چلا جاؤں تو بیخ جاؤں گا ورنہ مبتلا ہو جاؤں تو ایسے شخص کو وہاں سے نکلنے کی اجازت نہیں۔ تاکہ اس کا عقیدہ محفوظ رہے۔ (در مختار مع الشامی ج ۵ ص ۶۶۱) (۲)

(۲) ہاں! وہاں سے آسکتے ہیں، دفع و بقاء تک وہاں قیام کرنا لازم نہیں، قیام کے مقصد سے وہاں نہیں گئے تو کام سے فارغ ہو کر واپس آنا فرار شمار نہ ہوگا۔ تاہم نیت کی درستی ضروری ہے وفی هذه الاحادیث مع القدوم علی بلد الطاعون ومنع الخروج منه فراراً من ذالک اما الخروج لعارض فلا بأس به (نووی شرح مسلم ج ۲ ص ۲۲۸) (۱)

(۳) ہاں! بضرورت وہاں سے جاسکتے ہیں اور سفر بھی کر سکتے ہیں جب وہاں سے فرار کا قصد نہ ہو۔ لکن ابو موسیٰ حمل النہی علی من قصد الفرار محضاً ولا شک ان الصور ثلاث من خرج لقصده الفرار محضاً فهذا یسألہ الہی لا محالة ومن خرج لہاجة متمحضة لا لقصده الفرار اصلاً ویصور ذالک فیمن تہیاً للرحیل من بلد کان بها الی بلد اقامتہ مثلاً ولم یکن الطاعون وقع فاتفق وقوعہ فی اثناء تجهیزہ فهذا لم یقصد الفرار اصلاً فلا یدخل فی النہی والثالث من عرضت لہ حاجة فاراد الخروج الیہا واسضم الی ذلک انه قصد الراحة من الإقامة بالبلد التی وقع بها الطاعون فهذا محل النزاع الخ (فتح الباری ص ۱۵۹)

(۴) ہاں! تبدیلی آب و ہوائی غرض سے شہر کی حد میں جنگل اور میدان میں جاسکتے ہیں نیت یہ ہونی چاہئے کہ تبدیلی آب و ہوا بھی ایک علاج ہے۔ لہذا بغرض علاج نکلتے ہیں۔ غرض یہ کہ وہاں کی جگہ سے بارادہ فرار نہ اٹکے۔ خدا پر بھروسہ کر کے صبر و ہمت سے رہے۔ تقدیر میں موت ہوگی تو آنے لگی اور درجہ شہادت حاصل ہوگا۔ جب موت بھاگنے سے نہیں ٹلتی تو بھاگ کر ایمان کیوں خراب کرے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

مسلمان کا جین گرو جی (مرشد) کو جھک کر تعظیم کرنا؟

(سوال ۵) ایک ڈگمبر جین پادری کے بیان میں ایک مسلمان جاتا ہے۔ پادری (گرو جی) کو جین لوگ اپنے گھر بلا کر اس کے پاؤں کے سامنے سرخم کر کے اس کو کچھ رقم دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک مسلم برادر نے بھی اس گرو جی کو اپنے گھر بلا کر اس کے پاؤں پر جھک کر گیارہ روپے اس کے قدموں پر رکھے۔ سرسجدہ کی طرح جھکایا۔ تو سوال یہ ہے کہ اس کے ایمان و نکاح کا شرعی حکم کیا ہے؟ وہ اس کام کو سناہ بھی نہیں سمجھتا۔ دریافت اس لئے کیا ہے کہ اس برادر کی اصلاح ہو جائے

(الجواب) خدا وحدہ لا شریک نے ملاوہ کی کے سامنے (چاہے پیر ہو یا پیغمبر) سجدہ کرنا، غیر اللہ کے سامنے زمین پر سنانا، شریعت محمدی میں قطعی حرام اور کناہہ بصرہ ہے اگر عبادت کی نیت ہو تو موجب کفر ہے۔ اگر تعظیم مقصود ہو یا کوئی نیت نہ ہو تاہم بہت سے علماء کے نزدیک موجب کفر ہے۔ درمختار میں ہے:-

(تقییل الارض بین یدی العلماء) والعظماء فحرام والفاعل والراضی بہ اثمان لا نہ یشبہ عبادۃ الوثن وهل یکفر ان علی وحہ العبادۃ والتعظیم کفر وان علی وجہ التحیۃ لا وصار اثما

مرتکبا للکبیرة) در مختار مع الشامی ج ۵ ص ۳۳۷ ص ۳۳۸ آخر باب استبراد وغیرہ

یعنی جو لوگ، لم و بادشاہ وغیرہ کے سامنے زمین چومتے ہیں، یہ حرام ہے۔ چومنے والا اور پسند کرنے والا دونوں گنہگار ہیں کیونکہ یہ طریقہ بت پرستی کے مشابہ ہے۔

اور یہ بات کہ کیا اس کو کافر قرار دیا جائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر عبادت اور تعظیم مقصود ہو تو کافر ہو جاتا ہے اگر بطور سلامی کے ہو تو کافر نہیں ہوتا مگر گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ (در مختار ص ۳۷۸)

اور ملتقط ناصری میں ہے۔ و اذا سجد لغير الله تعالى حقيقة كفر۔ یعنی غیر اللہ کو سجدہ کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اور کفار یہ شعی میں ہے۔ اذا سجد لغير الله تعالى يكفر لان وضع الجبهة على الارض لا يجوز الا لله۔ یعنی جس نے غیر اللہ کو سجدہ کیا وہ کافر ہو گیا کیونکہ زمین پر پیشانی رکھنا خدا کے سوا کسی کے لئے جائز نہیں ہے۔ جو خدا کے مدد وہ کسی کو سجدہ کرے گا کافر اور مشرک بن جائے گا۔ (نصاب الاحساب باب ۴۹ ص ۹۷-۹۸ قلمی) صورت مسئلہ میں جہن مروتی کے سامنے عبادت کی غرض سے نہیں بلکہ تعظیم کی غرض سے سجدہ کی طرح سر خم کیا ہو۔ پھر بھی اس کے لئے توبہ واستغفار اور تجدید نکاح ضروری ہے۔

وما فید حلاف یؤمر بالا ستغفار والتوبة وتجديد السكاح (در مختار مع الشامی باب المرتد ج ۳ ص ۴۱۴ نصاب الاحساب قلمی باب ۱۹ ص ۴۲) جو چیز خدا کے لئے خاص ہو، پیر پیغمبر کے لئے بھی جائز نہ ہو، وہ غیرہ مسلم کے لئے اس طرح جائز ہو سکتی ہے؟ بادشاہ روم کے دربار میں رکوع کی طرح سر جھکا کر داخلہ سے انکار کرتے ہوئے صحابی نے فرمایا تھا کہ مجھے کافر کے سامنے رکوع کی طرح سر جھکانے میں رسول اللہ ﷺ سے شرم آتی ہے کہ میں آپ کو کیا منہ دھاؤں اسی استسحیٰ من محمد علیہ السلام ان ادخل علی کافر علی ہیئۃ الراجع (نصاب الاحساب باب ۴۹ ص ۹۸ قلمی) یہ ہے قانون اسلام کی پابندی اور غیرت اسلامی! فقط واللہ اعلم بالصواب۔

داڑھی پر تنقید کا حکم

(سوال ۶) میں نے بفضلہ تعالیٰ داڑھی رکھی ہے مگر میرے دوست برادر مذاق کرتے ہیں اور چچا وغیرہ قسم قسم کے القاب دے کر مجھے شرماتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں تیری شکل اچھی نہیں لگتی تو داڑھی منڈوا دے۔ اس طرح سے مجھے تنگ کرتے ہیں تو مجھے کیا کرنا چاہئے؟ منڈواؤں تو گنہگار ہوں گایا نہیں؟

(الجواب) افسوس! وہ زمانہ آ گیا ہے جس کی خبر مخبر صادق ﷺ نے دی ہے۔ ایک روز آنحضرت ﷺ نے اصحاب کرام رضی اللہ عنہم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے نوجوان فاسق فاجر بن جائیں گے؟ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ایسا ہونے والا ہے؟ فرمایا ہاں! بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت! پھر آپ ﷺ نے فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا۔ جب تم نیکی کے کام میں آؤ بن جاؤ گے اور بدی کا حکم کرو گے۔ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ایسا ہونے والا ہے؟ فرمایا بے شک اس سے بھی زیادہ سخت پھر فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا جب تم نیکی کے کاموں کو خراب اور بدکاری کے کاموں کو اچھا سمجھنے لگو گے۔ (جمع الفوائد) کیا یہ سب آج نہیں ہو رہا ہے؟

لوگ دائرہ ہی منڈاتے ہیں اور منڈانے کی تبلیغ کرتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ دائرہ ہی منڈانے کو بہتہ اور رکھنے کو خراب کہتے ہیں۔ جو ان کو درکنار برائی نہ لے لوگ، بوڑھے بھی دائرہ ہی منڈا کر سنت رسول اللہ ﷺ کی مخالفت کر رہے۔ عام مفہق بن رہے ہیں۔ آیت کا فرمان ہے ”تم سفید بالوں کو مت نوچو! جو مسلمان حالت اسلام میں بوڑھا ہوتا ہے تو خدا تعالیٰ سفید بال کے بدلے میں اس کو نیکی کا ثواب عطا فرماتے ہیں اور اس کی خطا معاف فرماتے ہیں اور قیامت کے دن یہ سفید بال اس کے لئے نور ہوں گے۔ (ابوداؤد شریف ج ۲ ص ۲۲۵ باب فی تفت النیب ایک حدیث میں ہے کہ جو بوڑھے و عذاب اپنے سے خدا تعالیٰ شرماتے ہیں اللہ اکبر خدا سے پست ہوڑھوں کو ان کی معافی کی سزا دیتا ہے شرماتا ہے ہر بوڑھا دائرہ ہی منڈا کر بڑھا پا چمپا کر نعلی جو ان بنے سے نہیں شرماتا؟ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے۔ حیر شاکم من تشبه بکھولکم و شر کھولکم من تشبه بکھولکم نو جو ان میں سب سے اپنا نو جو ان وہ ہے جو بوڑھی کی مشابہت اختیار کرے۔ اور بوڑھوں میں سب سے بدتر ہو رہا ہے جو جو انوں کی مشابہت اختیار کرے۔ (کنز العمال ج ۸ ص ۱۲۹)

دائرہ ہی سامی و قومی شعراء اور مدائن کے لئے زینت کی چیز ہے۔ بعض فرشتوں کی تسبیح ہے کہ سبحان من رب الرجال والنساء والدواب یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو دائرہ ہی سے اور عورتوں کو پونیوں سے زینت بخشی۔ (الحديث بکرم الله وجہہ ج ۸ ص ۲۳)

آنحضرت ﷺ نے دائرہ ہی رکھی اور امت کو دائرہ ہی رکھنے کی تاکید فرمائی۔ آنحضرت ﷺ کے عمل و اپنانا اور آپ کے حکم و فیصلہ دل و جان سے تسلیم کرنا شرط ایمان ہے۔ کیونکہ اصطلاح شرع میں اسلام نام ہے نبی برحق کی ہدایت کے بموجب خداوندی احکام کی تعمیل کرنے کا، اپنی عقل اور چاہ کے مطابق خدا کی اتباع کرنا اسلام نہیں بلکہ کفر ہے۔

ع کفر مت دریں مذہب خود بینی و خود رائی

حق تعالیٰ کا فرمان ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون الی قوله ویسلموا تسلیما (سورہ نساء) یعنی قسم ہے تیرے پروردگار کی، لوگ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ کو اپنے جھڑوں اور معاصرت میں ختم اور منصف نہ بنائیں۔ پھر جو چھ آپ فیصلہ کریں اس سے اپنے دلوں میں کوئی تنگی (اور ناواری) نہ محسوس کریں اور پوری صراحت (دل و جان سے) اس کو مان لیں اور تسلیم کر لیں۔ (سورہ نساء)

آیت مذکورہ کی تفسیر میں حضرت امام جعفر صادقؑ سے مروی ہے کہ اگر کوئی قوم خدا کی عبادت کرے اور نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ سب چھ بجا دے مگر آنحضرت ﷺ کے کسی عمل کے بارے میں ”نور اعتراض“ یہ کہ آپ ﷺ نے یہ یوں کیا یا آپ ﷺ کے کسی حکم کے متعلق دل میں تنگی محسوس کرے تو صوم و صلوٰۃ وغیرہ اعمال ہونے کے باوجود وہ کافر و شرک کے حکم میں ہے۔ (تفسیر روح المعانی ج ۵ ص ۶۵)

ایک مسلمان اور یہودی کا مقدمہ آنحضرت ﷺ کے دربار میں پیش ہوا۔ آنحضرت ﷺ نے تحقیق فرمایا۔ یہودی نے حق میں فیصلہ صادر فرمایا۔ مسلمان اس فیصلہ پر راضی نہیں ہوا اور یہ مقدمہ حضرت عمر فاروقؓ سے پاس آیا۔ حضرت عمر فاروقؓ نے حکامت مقدمہ کے بجائے فیصلہ یہ کیا کہ یہ مرتد ہو گیا ہے چنانچہ اس کی گردن ازاد کی اور

فرمایا کہ آنحضرت ﷺ کے فیصلہ کو منظور نہ کرنے والے کے لئے صحیح فیصلہ یہی ہے۔

یہ ایک ضابطہ اور قانون کی بات تھی کہ آنحضرت ﷺ کے فیصلہ سے منحرف ہونے والا اور آنحضرت ﷺ سے زیادہ کسی اور کو منصف قرار دینے والا مرتد کافر ہے اور اسلام کا نام لیتا ہے تو یہ نفاق ہے۔ اس کے علاوہ حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ ﷺ کو جملہ کمالات اور محاسن کا کامل نمونہ بنا کر مبعوث فرمایا اور اعلان فرمادیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تو کمال وہی ہے جو کمالات نبوی کا پر تو ہو اور حسن و خوبی وہی ہے جو محاسن رمتہ معالین کا نمونہ ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حسن و کمال کے اس فلسفہ کو پوری طرح سمجھتے تھے، چنانچہ نہ صرف عبادات میں سنن نبویہ کی اتباع کرتے تھے، نہ صرف اپنی عادتوں کو آنحضرت ﷺ کی عادتوں کے سانچے میں ڈھاتے تھے بلکہ آپ ﷺ کے معمولی اشاروں کو بھی حکم کی حیثیت دیتے تھے اور اس کی تعمیل کو سب سے بڑی سعادت سمجھتے تھے مثلاً آنحضرت ﷺ منبر پر رونق افروز ہوئے اور آپ نے حاضرین سے فرمایا۔ اجلسوا احلسوا تشریف رکھئے۔ تشریف رکھئے۔ اب اس حکم کی تعمیل کیسے کی گئی۔ اس کی ایک مثال ملاحظہ فرمائیے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود دروازے کے پاس تھے۔ جیسے ہی یہ ارشاد کانوں میں پڑا فوراً بیٹھ گئے جب آنحضرت ﷺ نے طلب فرمایا تب وہاں سے اٹھ کر آ گئے۔

آنحضرت ﷺ کی وفات کے بعد عرب قبائل کی سرکشی اور ارتداد کی خبریں مدینہ منورہ میں پہنچنے لگیں۔ توصیہ کرام نے حضرت صدیق اکبر کو مشورہ دیا کہ ایسے وقت میں فوج کو شام بھیجنا مناسبت نہیں ہے۔ بہت ممکن بن مدینہ شریف کو خالی دیکھ کر باغی اور مرتد قبیلے حملہ کر دیں۔ حضرت صدیق نے جواب دیا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر مدینہ اس طرح خالی ہو جائے کہ میں ہی اکیلا رہ جاؤں اور درندے اور کتے مجھ کو بھنبھوڑھائیں تب بھی میں اسامہ کو (جو اس لشکر کے سپہ سالار تھے) اس مہم پر روانہ کروں گا جس پر آنحضرت ﷺ روانہ فرما رہے تھے (ابن عساکر وغیرہ)

یہ خلیفہ اول صدیق اکبر کی شان تھی۔ عام صحابہ کرام میں سے ایک صاحب کا واقعہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ان کے ہاتھ میں سے سونے کی انگوٹھی نکال کر پھینک دی اور فرمایا انسان جان بوجھ کر اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارا رکھتا ہے۔ جب آپ ﷺ تشریف لے گئے تو کسی نے ان سے کہا کہ اسے اٹھا لو کسی اور کام میں لے آنا۔ اس صحابی نے جواب دیا نہیں، نہیں خدا کی قسم میں کبھی بھی اس کو نہیں اٹھا سکتا جس کو رسول اللہ ﷺ نے پھینک دیا ہے۔ (مسم شریف بحوالہ مشکوٰۃ شریف ص ۳۷۸)

حضرت ابوذر غفاریؓ ایک تاب میں سے کھیت میں پانی دے رہے تھے۔ کچھ آدمی اس طرف آئے۔ ان کے پیروں سے نالی کی ڈول ٹوٹ گئی اور پانی باہر بہنے لگا۔ حضرت ابوذر غفاریؓ نے پانی کو خراب ہوتے ہوئے دیکھا تو فوراً بیٹھ گئے۔ پھر اسی کپڑے میں لیٹ گئے۔ جو وہاں موجود تھے انہیں بہت تعجب ہوا۔ حضرت ابوذرؓ سے پوچھا کہ یہ کیا برکت ہے؟ سیدنا حضرت ابوذرؓ نے جواب دیا کہ ان لوگوں کے لا پرواہی پر مجھے غصہ آیا ساتھ ہی مجھے آنحضرت ﷺ کا ارشاد یاد آ گیا کہ غصہ آئے تو بیٹھ جاؤ پھر بھی غصہ نہ جائے تو لیٹ جاؤ۔ لہذا میں نے اس ارشاد گرامی کی تعمیل کی۔ یعنی نہ بدن کی پروا، نہ کپڑوں کا خیال، نہ لوگوں کے ہنسنے اور مذاق بنانے کی فکر۔ آنحضرت ﷺ کے ایماء مبارک کی تعمیل

سب سے مقدم ہے۔ اس کے مقابلہ میں سب کچھ پیچ ہے۔

ایک مرتبہ حضرت عمر فاروقؓ نماز جمعہ کے سنے کپڑے بدل کر جا رہے تھے۔ راستہ میں حضرت عباسؓ کے گھر کے پرنا لے کر مندرجہ مرغی کے خون میں ملا ہوا پانی آپ کے اوپر گرا۔ آپ واپس مکان آئے۔ کپڑے بدلے اور پرنا لے کر متعلق حکم فرمایا کہ راستہ سے ہٹا دیا جائے۔ حکم کی تعمیل ہو چکی تو حضرت عباسؓ نے برسبیل تذکرہ فرمایا کہ یہ پرنا آٹھ نخل پر لٹکا دیا تھا۔ حضرت عمرؓ نے جیسے ہی یہ سنا فوراً اٹھے پرنا لے کر تشریف لے گئے۔ کوئی سیڑھی نہیں تھی تو خود جھب گئے اور حضرت عباسؓ کو قسم دے کر فرمایا کہ ان کی پیٹھ پر کھڑے ہوں اور پرنا لے کر اسی جگہ لگا دیں جہاں آقاؐ نامدار محبوب خدا ﷺ نے لگایا تھا۔

یہ تھی صحابہ کرام کا ادب (رضوان اللہ علیہم اجمعین) پرنا لے جس جگہ بھی تھا چونکہ وہ آنحضرت ﷺ کے دست مبارک کا لگایا ہوا تھا اگرچہ اعلیٰ میں بنایا مگر چونکہ بنا دیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اپنی پشت پر حضرت عباسؓ کو کھڑا کر کے پرنا نہ تو اسی جگہ لگوا دیا۔ ایک اب ہمارے نوجوانوں اور بہت سے بوڑھوں کا ادب ہے کہ جس دائرہ میں آنحضرت ﷺ نے خود بھی ہمیشہ رہا۔ اور مسلمانوں کو تاکید فرمائی کہ دائرہ میں اور موچیں کنوائیں۔ آج اصرار ہے کہ نہ دائرہ کا نام و نشان رکھیں گے نہ موچیں کا، اس سے بڑی بادل اور گستاخی کیا جاسکتی ہے؟ بہر حال دائرہ تمام انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ دائرہ اسی شاعر ہے، دائرہ شرافت و بزرگی کی علامت ہے۔ دائرہ چھوٹے بڑے میں فرق کرنے والی ہے۔ دائرہ سے صورت مراد نہ ملے ہوئی ہے۔ دائرہ منڈا نا فعل شیتان اور خدا واد شکل کو بگاڑنا ہے دائرہ منڈا نا اچھا سمجھنا آنحضرت ﷺ اور آپ ﷺ کی سنت مبارک سے عناد اور مقابلہ ہے۔ (معاذ اللہ)

فتیہ کی شہرہ آفاق کتاب ”بدایہ“ میں ہے۔ ولسا ان اللحیۃ فی وقتہا جمال وفی حلقہا تفویتہ علی الکمال (ج ۴ ص ۱۷۷ فصل (الدبۃ) فیما دو النفس) یعنی دائرہ اپنے وقت میں (یعنی جب سے آتی ہے) خوبصورتی اور زینت کا باعث ہے اور اسکے منڈانے سے زینت و خوبصورتی باطل ہو جاتی ہے۔ بحر الرائق میں ہے۔ لان اللحیۃ فی اوائلہا جمال یعنی دائرہ اپنے وقت میں خوبصورتی کی چیز ہے۔ دلیل میں یہ حدیث پیش کی ہے۔ خدا تعالیٰ کے ملائکہ کی ایک جماعت کا وظیفہ یہ ہے۔ سبحان من زین الرجال باللحی والنساء بالقرون والذوائب۔ پاک ذات ہے وہ جس نے مردوں کو دائرہ سے اور عورتوں کو چوٹیوں اور منڈیوں سے زینت بخشی (تلمذ بحر الرائق ج ۸ ص ۳۳۱ فصل الدبۃ) فیما دون انفس) ایک روایت ہے کہ فرشتے جب قسم کھاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں والدی زین منی آدم باللحی قسم اس ذات کی جس نے انسان کو دائرہ سے زینت بخشی! (۱)

حضور قدس ﷺ سے پتی محبت ہو تو آپ کی ہر ایک بات و ہر ایک عادت محبوب ہوئی چاہئے۔ محبوب کی ہر ادا محبوب ہوتی ہے۔ اس سے (معاذ اللہ) غرت محبت نہ ہونے کی ملامت ہے۔ دائرہ کا منڈانے والا حضور ﷺ کی سنت کو پامال کرنے والا ہے۔ ہر محبت کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی نے خوب کہا ہے۔

(۱) یہ حدیث کسور الحقائق لعد لوروف لیسوی علی ہاسن الجامع الصغیر ج ۱ ص ۱۴۲ میں بحوالہ عام ان الفاظ سے منقول ہے: سبحان من زین الرجال باللحی والنساء بالذوائب اور ج ۲ ص ۹۰ میں بحوالہ فرانس دینی ان الفاظ سے منقول ہے ملاحظہ لذرائب النساء ولحی الرجال مبسوطہ ص ۲ ص ۲۴ میں ان الفاظ سے منقول ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ان السماء تستعمر لذرائب النساء ولحی الرجال مبسوطہ ص ۲ ص ۲۴ میں ان الفاظ سے منقول ہے: ملئکۃ السماء تستعمر لہ تعالیٰ ملاحظہ تسبیحہم سبحان من زین الرجال باللحی والنساء بالقرون والذوائب

تعصى الرسول وانت تظهر حبه
هذا العمري في الفعل بديع
لو كان حبك صادقا لاطعته
ان المحب لمن يحب مطيع

یعنی تم اللہ رسول کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور ساتھ ہی ان کے فرمان کی خلاف ورزی بھی کرتے ہو۔ کس قدر عجیب بات ہے اگر فی الواقع تمہارا دل میں ان کی محبت ہوتی اور تم اپنے دعویٰ محبت میں سچے ہوتے تو کبھی ان کی نافرمانی نہ کرتے۔ ان کے ہر فعل اور ادا سے محبت ہوتی مجنوں لیلیٰ کی گلی سے گذرتا تو درود یوار کو چومتا اور کہتا تھا۔

امر على الديار ديار ليلي
اقل ذا الجدار و ذا الجدار
وما حب الديار شغفن قلبي
ولكن حب من سكن الديار

میں لیلیٰ کی گلیوں سے جب گذرتا ہوتا تو اس دیوار کو بھی چومتا ہوں اور اس دیوار کو بھی گلی کو چوں کی محبت دل کی نکل نہیں ہے بلکہ اس کی محبت جو ان گلیوں میں رہتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں۔

نازم بچشم خود کہ جمال تو دیدہ است
انتم پائے خود کہ بکویت رسیدہ است
ہر دم ہزار بوسہ زخم دست خویش را
کو دامت سرفت بسویم کشیدہ است

یعنی۔ اپنی آنکھ پر ناز کرتا ہوں کہ اس نے تیرے جمال کا دیدار کیا ہے۔ اپنے پاؤں پر رتا ہوں کہ تیری گلی میں اس کی رسائی ہوئی ہے۔ اپنے ہاتھ کو ہزار بار چومتا ہوں کہ اس نے تیرا دامن پکڑ کر میری طرف کھینچا ہے۔

”مثنوی“ میں ہے کہ ایک معشوق نے عاشق سے کہا کہ تو نے بہت سے شہروں کی سیاحت کی ہے۔ سب سے اچھا شہر کون سا ہے؟ عاشق نے جواب دیا جس میں میرا محبوب رہتا ہے۔

گفت آن شہرے کہ دروے دلبرست

افسوس ہوتا ہے کہ دعویٰ ہے محبت مولا اور شوق رسول کا۔ اور عمل یہ کہ داڑھی سے معاذ اللہ نفرت؟ محبوب رب العالمین آقا دو جہان کا ارشاد ہے۔ لا یومن احد کم حتی یکون ہواہ تبعاً لما جنت بہ (مشکوٰۃ کتاب الایمان) (دعویٰ محبت قابل اعتبار نہیں ہے جب تک ایسا نہ ہو جائے کہ صاحب ایمان کی چاہ (خواہش) میری تعلیم کے تابع نہ ہو جائے) یعنی دل کی خواہش اور دل کا جذبہ وہی ہو جائے جو آنحضرت ﷺ کی تعلیم اور آپ کی سنت ہے (مشکوٰۃ شریف وغیرہ) بار بار ارشاد ہوا جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ میرا نہیں ہے، جو دوسروں کے طریقے پر چلے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو میرے طریقے سے منہ پھیر لے وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے، جس نے میری سنت برباد کی اس پر میری شناعت حرام ہے۔

ایک مرتبہ امام ابو یوسفؒ حدیث بیان فرماتے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الدماء "حضور ﷺ کو پسند فرماتے تھے۔" ایک شہر فوراً بول اٹھا میں تو پہنچ نہیں سکتا۔ امام ابو یوسفؒ نے تھوڑے کمال کر کے قتل کر دوں گا۔

مدینہ شریف میں ایک صاحب نسبت بزرگ کی زبان سے اتنی بات نکل گئی کہ شام یا بندوستان کا وہی یہاں کے دہی سے اچھا ہے۔ آنحضرت ﷺ نے نواب میں (یا عالم واقع میں) فرمایا کہ ہمارے یہاں سے چلے جاؤ، وہاں جا کر رہو جہاں کا دہی اچھا ہے۔

امام ربانیؒ فرماتے ہیں کہ تمام منمن خداوند عالم کی پسند فرمودہ ہیں اور جو چیزیں خلاف سنت ہیں وہ شیطان کی پسند کردہ ہیں۔ (مکتوبات ج ۱ ص ۲۵۵)

آپ سوال کرتے ہیں کہ مجھے یہ کرنا چاہئے؟ برادر اسلام! خواہش کے بندوں کی ملامت اور لعن معن سے کبھی رخصت بات کو چھوڑنا ابو طالب کا طریقہ ہے۔ آنحضرت ﷺ نے ابو طالب کو بوقت مرگ کہا کہ بچہ ایک دفعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دو۔ ابو طالب نے جواب میں کہا:

اظهرت دینا قد علمت بانہ
من خیر ادیان البریۃ دیناً
لولا الملامۃ او حذار مسیۃ
لو جلدنی سمحاً لذلك مینا

یعنی آپ ﷺ نے میرے سامنے ایسا دین پیش کیا ہے جس کو میں دنیا کے تمام ادیان سے افضل سمجھتا ہوں اور مجھے دوسروں کی ملامت اور لعن طعن کا ذرا نہ ہمت تو آپ مجھے قبولیت حق میں جو انور دپاتے۔

خلاصہ یہ کہ لوگوں کے لعن معن سے ڈر کر حق بات کو چھوڑ دینا ابو طالب کا طریقہ ہے، اور ساری دنیا کی ملامت کی پروا کئے بغیر حق کو پکڑے۔ رہنا نبی اکرمؐ کی سنت ہے۔ حضرت حذیفہؓ سفر میں تھے۔ آپ کے ہاتھ مبارک سے کھاتے کھاتے لقمہ لے لیا۔ آپ اس کو اٹھا کر صاف کر کے منہ میں ڈالنے لگے۔ کئی لوگ یہ دیکھ کر تھے خادم نے چپے سے کہا: حضرت ایسا نہ کیجئے۔ یہ تجھی سرے ہوئے لقمہ کو اٹھا کر کھالینا بہت برا جانتے ہیں اور ایسے لوگوں کو نظر حقارت دیکھتے ہیں۔ آپ نے جواب دیا: انا ترک سنة حبیبی لہو لاء الحمقاء۔ کیا میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے اپنے حبیب ﷺ کی سنت چھوڑ دوں؟

یہ ہے ایمان۔ یہ ہے آنحضرت ﷺ کے افضل الانبیاء ہونے اور آپ کی تعلیم کی مکمل ترین تعلیم ہونے پر اعتماد! خادمہ نبویوں کی تہذیب سے مرعوب بنے اور حضرت حذیفہؓ اپنے حبیب پاک ﷺ کی تہذیب پر نازاں، ہر اس شخص کو احمق سمجھتے ہیں جو محبوب خدا ﷺ کو کامل معلم نہ سمجھے اور آپ کی تہذیب کا شیدانہ ہو۔ آپ دائرہ ہی نہ منڈائیے۔ آپ ان نادانوں کی بات پر عمل کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ خدا پاک نے اپنے پیغمبر ﷺ کو ہدایت فرمائی ہے، ہم نے تم کو دین کے ایک خاص طریقہ پر لگا دیا ہے اسی طریقہ پر چلتے رہو اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو جو علم سے نا آشنا ہیں۔ (سورہ جاثیہ)

فقط واللہ اعلم بالصواب۔

بزرگ کے نام کی چوٹی رکھنا کیسا ہے؟

(سوال ۷) استفتاء (۱۰۲۵) اثر جبکہ دونوں میں دستور ہے کہ بچوں کے سر کے بال نہیں کاٹتے بزرگوں کے نام کی چوٹی ایک مدت تک رکھ کر پچاس ساٹھ آدمیوں کے ہمراہ بزرگ کے مزار پر جائز (پہنچ کر) چوٹی کاٹتے ہیں۔ اس کا شرعی حکم کیا ہے؟

(الجواب) مذکور طریقہ غیر اسلامی ہے۔ یعنی اہل سنت والجماعہ کے عقیدے اور طریقہ کے خلاف ہے اور بدعت ہے اسلامی طریقہ تو یہ ہے کہ ساتویں دن^(۱) بچہ کا عقیقہ کیا جائے اور اس کے بال کاٹ کر اس کے وزن کی مقدار سونا یا چاندی غرباء پر تقسیم کر دی جائے۔ اس پر عمل کرنے کی بجائے کسی بزرگ کے نام کی چوٹی رکھنا اور اس کے مزار پر جا کر ٹانا، اسلامی طریقہ کے خلاف اور ایک قبیح بدعت ہے اور مشرکانہ فعل ہے۔ مولانا احمد رضا خاں صاحب بھی اس کو بدعت لکھتے ہیں۔ بعض جاہل عورتوں میں دستور ہے کہ بچے کے سر پر بعض اولیاء کرام کے نام کی چوٹی رکھتی ہیں اور اس کی کچھ میعاد مقرر کرتی ہیں پھر میعاد گزار کر مزار پر لے جا کر وہ بال اتارتی ہیں۔ یہ طریقہ محض بے اصل اور بدعت ہے۔ (السنیۃ الانقیسہ فی فتاویٰ افریقہ ص ۶۸) فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

انسان چاند پر پہنچ سکتا ہے۔ شرعی نقطہ نظر کیا ہے؟

(سوال ۸) استفتاء (۱۰۷۷) کیا امریکہ کے خلا باز چاند پر پہنچے اور وہاں سے ریت اور پتھر لائے ہیں۔ دریافت طلب بات یہ ہے کہ شرعی نقطہ نظر سے یہ ممکن ہے؟ اور کیوں کر؟ بتفصیل جواب مرحمت فرمائیں۔ جیوا تو جردا۔

(الجواب) چاند پر انسان پہنچ سکتا ہے۔ اسلامی تعظیم کے خلاف نہیں۔ لہذا امریکہ کے خلا باز اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں تو اس کے ماننے میں شرعی لحاظ سے کوئی حرج نہیں ہے، چاند بھی خدا کی مخلوق ہے۔ چاند پر پہنچنے کی سمجھ بھی ان کو خدا پاک ہی نے دی ہے یہ بھی ایک کرشمہ خداوندی ہے خدا پاک نے شیطان مردود و اس سے بھی زیادہ طاقت دی ہے۔ پل بھر میں کہاں سے کہاں پہنچتا ہے۔ خدا ہی نے اس کو آسمان تک پہنچنے کی طاقت دی ہے۔ اسی طرح خدا پاک ”دجال“ کو بھی حیرت انگیز طاقت دیں گے۔ جو ایک بڑے بزرگ کے ٹکڑے کر کے اس کو زندہ کرے گا۔ اور صدیوں کے مردہ کو زندہ کرے گا، جو اس سے باتیں کرے گا۔ بارش برسائے گا، کھیتی پکائے گا۔ چند لمحات

(۱) فقالت عائشة السدة الفصل عن العلام شاتان مکافئتان وعن الحارثية شاة تقطع حدولا ولا يكسر لها عظم فیا كل ويطعمه ويتصدق ولكل يوم السابح فان لم يكن ففي اربعة عشر فان لم يكن ففي احدى وعشرين مسندרכ حاکم ج ۴ ص ۲۳۸ با فاطمة احافى راسه وتصدق بربة شعر فوراها فكان فرهما، اعلاء السح ح ۷ لکتاب الدبائح

میں دنیا کا

سفر کرے گا۔ اور اس کے ساتھ اس کی خواہشات جنت جہنم ہوں۔ اپنے ماننے والوں کو جنت میں اور نہ ماننے والوں کو جہنم میں داخل کرے گا۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ فرمایا کرتے تھے۔ بدہد پرندہ نہایت دور سے خفیہ راز لاتا تھا۔ قوم سبا اس کی ملکہ ”بلقیس“ اور اس کے غیر معمولی اور نہایت عظیم الشان تخت شاہی کی خبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بدہدی نے دی تھی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک وزیر نے جس کو کتاب الہی کا علم تھا (اسم اعظم جانتا تھا) یہ کرامت دکھادی تھی کہ پک جپکنے سے پہلے بلقیس کا شاہی تخت اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر کر دیا تھا۔ ملاحظہ فرمائیے۔ سورہ نمل پ ۱۹۔ قرآن حکیم۔

اکرام یکہ کے خواباز چاند پر بار بریت اور پتھر اے تو اس میں تعجب کیا ہے کہ ایسے کام جانور (بدہد وغیرہ) بھی کر چکے ہیں۔ خدا کی طرف سے جس کو جیسی توفیق ملتی ہے ویسی ہی کام کرتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے۔ من کان یرید حرث الاخرة وحرث الدنیا فلیحذر ان یرید حرث الدنیا فلو انہ منہا وما لہ فی الاخرة من نصیب یعنی۔ جو کہ (ایماندار) آخرت کی کھیتی۔ (ثواب) کا خواہش مند ہو تو ہم اس کو اس کی کھیتی میں (آخری نعمتوں میں) ترقی دیں گے۔ اور جو ولی (دنیا کا بندہ) دنیا کی کھیتی (ترقی پیش و آرام) کا خواہش مند ہو تو ہم اس کو اس میں سے کچھ دے دیں گے اور آخرت (کی نعمتوں) میں اس کا کوئی حصہ نہ رہے گا۔ (سورہ شوریٰ)

اثر لوگ کہتے ہیں کہ چاند پر سائنس لے لے محال ہے کہ چاند آسمان پر ہے۔ اور وہاں فرشتوں کی نگرانی (پہرہ) ہے اور دلیل میں آیت قرآن پیش کرتے ہیں۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجاً وقمرامیراً یعنی وہ ذات عالی شان بابرکت ہے جس نے آسمان میں برق (بڑے بڑے ستارے) بنائے اور اس میں ایک چراغ (آفتاب) اور نورانی چاند بنایا۔ (سورہ فرقان) (۲) وجعل القمر فیہں سوراً وجعل الشمس سراجاً یعنی۔ اور خدا پاک نے آسمانوں میں نورانی چاند بنایا۔ اور سورج و چراغ بنایا (سورہ نوح)

مذکورہ بالا دونوں آیات میں ہے کہ خدا نے چاند، سورج وغیرہ آسمانوں میں بنائے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک چاند وغیرہ آسمانوں میں ہیں۔ لیکن آسمان کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ عربی میں جو چیز بندی پر ہو، اس کو ”سما“ (آسمان) کہا جاتا ہے۔ ”ارید بالسماء السحاب فان ما علاک سماء“ (تفسیر بیضاوی شریف ص ۲۶)

امام راغب کے مفروقات القرآن میں ہے۔ برشے کے بالائی حصہ کو سما (آسمان) کہا جاتا ہے (سما) سما کل شیئی املاہ (ص ۲۴۳) (۴۴۶) عربی۔

قرآنی زبان و اصطلاح میں سما (آسمان) کا اطلاق جو یعنی آسمان سے نیچے کی فضاء پر اور سحاب پر بھی ہوتا ہے۔ قرآن میں ہے۔ وانزلنا من السماء ماء یعنی ہم نے (خدا نے) آسمان سے پانی برسایا (سورہ بقرہ)

وانزلنا من السماء ماءً طهوراً یعنی ہم نے آسمان سے پاک پانی برسایا۔ (سورہ فرقان) حالانکہ بظاہر بارش کا پانی بادلوں سے زمین پر برستا ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ہے۔ وانزلنا من المعصرات ماءً ثجاجاً یعنی اور ہم نے پانی سے بھرے ہوئے بادلوں سے موسلا دھار مینہ برسایا ہے۔ (سورہ نبا) ان آیات میں بادلوں کے لئے لفظ ”سما“ لایا گیا۔ اسی طرح اس فضاء اور جو کے لئے بھی لفظ ”سما“ لایا گیا۔ جہاں آیات سابقہ نمبر ۲ کے بموجب چاند اور سورج ہیں۔ یعنی اس فضاء میں معلق ہیں۔ اس لئے فرمادیا گیا۔ جعل فیہا سراجاً وقمر امنیراً یعنی ہم نے اس (آسمان) میں چراغ اور قمر منیر بنادیا۔

تفسیر حقانی میں ہے۔ السماء (آسمان) چند معنی میں مستعمل ہوتا ہے۔ افق کو بھی سما کہتے ہیں۔ بادل کو بھی ”سما“ اور آسمان کو بھی اصل میں سما کا اطلاق اوپر کی چیز پر ہوتا ہے۔ خواہ وہ بادل ہو خواہ آسمان، اس جگہ (وانزلنا من السماء ماءً) بادل مراد ہے۔ کیونکہ بارش وہیں سے نازل ہوتی ہے۔ اور آسمان مراد لینا بھی ممکن ہے (ص ۸۹ ج ۲)

جدید سائنس کی تحقیق یہ ہے کہ چاند، ستارے وغیرہ آسمان کے نیچے ہیں اوپر نہیں۔ اس کی تائید حضرت عباسؓ کی روایت سے ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں۔ ”ان النجوم قساویل معلقة بین السماء والارض یعنی ب شک ستارے آسمان اور زمین کے درمیان نوری زنجیروں میں معلق ہیں۔ اور یہ زنجیریں نوری فرشتوں کے ہاتھ میں ہیں۔ (روح المعانی ص ۵۰ ج ۳)

مذکورہ بالا روایت نقل کر کے صاحب روح المعانی علامہ آلوسی، بغدادی تحریر فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ستارے وغیرہ آسمانوں میں مرکوز نہیں۔ جیسا کہ قدیم فلاسفہ کا کہنا ہے۔ بلکہ وہ اس فضاء میں معلق ہیں۔ اور اسی سے جدید اہل سائنس کی تائید ہوتی ہے جو قائل ہیں کہ ستارے وغیرہ کشش کی طاقت کے ذریعہ معلق ہیں۔ و طاهر ہذا ان النجوم لیست فی جرم فلابک لها کما یقول الفلاسفة المتقدمون بل معلقة فی فضاء و بقرب عہ من وجہ قول الفلاسفة المحدثین فانہم یقولون بكونہا فی فضاء ایضاً لکن یقول متجاذبة روح المعانی ص ۵۰ ج ۳)

اور حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ برہنہ برسپہ تحریر فرما گئے ہیں کہ اگر تمام کواکب کو آسمان کے ورے (ادھر) مانیں اور آفتاب کو مرکز عالم پر تجویز کیجئے۔ اور آسمان سے ورے ورے زمین وغیرہ کا اس کے گرداگرد و تحریک ہونا تجویز کیجئے تو ان کا (اہل اسلام) کچھ نقصان نہیں، نہ ان کی رائے و مذہب میں کچھ خلل آسکتا ہے۔ (حجۃ الاسلام)

اور حکیم الامت حضرت مولانا تھانویؒ تحریر فرماتے ہیں۔ کہ اہل اسلام میں سے بعض کی تحقیق یہ ہے کہ آفتاب اور ستارے آسمان میں گڑے ہوئے نہیں ہیں۔ بلکہ وہ خلاء میں قائم ہیں اور اس خلاء میں جو ان کا مدار حرکت ہے وہی ان کا فلک ہے۔ (تکمیل الیقین ص ۲۱۱)

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ فلک ”سما“ (آسمان) ہے اور جمہور کی رائے ہے کہ آسمان کے نیچے منبع منفوف (گھیری ہوئی فضاء) فلک ہے اور اسی میں چاند سورج ستارے گردش کرتے ہیں۔ عن ابن عباسؓ الفلک

السما والجمہور علی ان الملک موح مکھوف تحت السماء تحوی فیہ السماء والقمر والنجوم (تفسیر مدارک ص ۲۲۱ ج ۲)

قرآن کی بعض آیات مزید سے مفہوم ہوتا ہے کہ چاند وغیرہ آسمان کی نیچے سے حصہ میں ہیں۔ سورہ صافات۔ ”انا زینا السماء الدنیا مریدہ الکواکب۔“ یعنی بے شک ہم نے رونق بخشی ہے قریب کے آسمانوں و ستاروں کے ذریعہ۔ اور سورہ جم سجدہ اور سورہ ملک میں ہے۔ ”زینا السماء الدنیا بمصابیح۔“ یعنی ہم نے قریب کے آسمان کو ستاروں سے آراستہ کیا ہے۔

ان آیاتوں میں لفظ ”السماء الدنیا“ قریب کا آسمان غور طلب ہے۔ ابھرا آسمان کا نیچے کا حصہ یا نیچے نصفہ مراد ہے۔ یعنی جس طرح چھت میں قدمیں لگا ہوا ہوتا ہے۔ اس سے چھت کی آرائشی ہوتی ہے۔ ایسے ہی آسمان کے نیچے چاند، سورج، ستارے، آویزاں ہیں۔ جن سے سقف آسمان آراستہ ہو رہی ہے۔ سائنس کی ترقی سے مسلمانوں کو خائف یا حیرت زدہ نہ ہونا چاہیے۔ سچی شہادت نہیں کھاتا سائنس جوں جوں ترقی کر رہی ہے۔ اسلامی اعتقادات، معجزات و کرامات کی تائید اور تقویت ہو رہی ہے۔

تحت سلیمان علیہ السلام ہوا میں اڑنا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مسجد نبوی کے منبر سے (خطبہ دیتے ہوئے) امیر لشکر حضرت ساریہ کو جو عراق کے محاذ پر میدان جنگ میں ہیں) یا ساریہ الجبل پر کار کر تنبیہ کرنا، قیامت کے دن آدمی کے اعضاء کا وہی دینا اور سنہنوں کا اقرار کرنا۔ ان جیسے تصورات اور عقائد کو۔ ہوائی جہاز، راسٹ، وائرلیس، ٹیلی فون، ٹیلی ویژن، وغیرہ کی ایجادات سے تقویت اور تائید حاصل ہو رہی ہے۔ تبارک الہی بیدہ الملک وهو علی کل شئی قدير آنحضرت ﷺ کی معراج کے بارے میں مخالفین استدعاں کرتے تھے کہ ہوائی طبقہ کے اوپر جو خلا ہے اس میں ہوانہ ہونے کی وجہ سے کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا تو آپ ﷺ کا گزرواں سے ہوا تو آپ ﷺ زندہ کس طرح رہے؟ اب سوال یہ کیا جاسکتا ہے کہ خلا باز چاند پر جانے والے کس طرح زندہ رہے؟

قرآن شریف میں ہے۔ اہل جنت اور اہل دوزخ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے اور پہچانیں گے اور باہم نشو و نما کریں گی۔ وما دی اصحاب الجنة اصحاب النار ان قلدو جد ناما وعدنا ربنا حقا فہل وجدتمہ ما وعد ربکم حقا قالوا نعم یعنی۔ اہل جنت، اہل دوزخ، پکار رہیں گے کہ ہم سے ہمارے رب نے جو جو وعدہ فرمایا تھا ہم نے بالکل ٹھیک پایا۔ تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ فرمایا تھا (کہ جہنم بہت تکلیف کی جگہ ہے) تو تم نے بھی اس کو ٹھیک پایا؟ وہ کہیں گے۔ کہ ہاں خدا اور رسول ﷺ کی سب باتیں سچی پائی (سورہ اعراف پ ۸) اس طرح کے اور سوال و جواب ہوں گے اور سورہ مدثر میں ہے الا اصحاب الیمین فی جنت یتساءلون عن المحرمین ما سئلکم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک بطعم المسکین وکنا بخوص مع الحائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین۔ یعنی وگ کہنکاروں سے پوچھیں گے کہ کس بات نے تم کو دوزخ میں داخل کر دیا؟ وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور نہ فقیہوں مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے اور باتیں بنانے والوں کے ساتھ باتیں بناتے تھے اور ہم قیامت کے دن کو تھوٹ سمجھتے تھے۔ حتی کہ پکی بات (موت) آچکی۔ (سورہ مدثر پ ۲۹) دونوں کا اعتراض یہ تھا کہ جنت اور جہنم کے درمیان بہت زیادہ بعد ہوگا تو ایک دوسرے کو کس طرح دیکھ سکیں گے؟ کس

طرح پہچان سکیں گے؟ اور سوال وجواب اس طرح لڑ سکیں گے؟ اس کا جواب بھی ان کو مل گیا۔ امریکہ کے صدر نے خدا بڑوں کو چاند پر اترتے دیکھا۔ پپانا، گنگو کی، مبارک بادی دی۔ دما دی۔ اور چاند پر سے آر مسٹر ونگ (ARMOSTARWENG) نے صدر کا شکریہ ادا کیا۔ وغیرہ باتیں دنیا کے سامنے آچکی ہیں۔ چاند والا آسمان آخری منزل نہیں، یہ تو عالم علوی کا ابتدائی افق ہے۔ اس کے اوپر سات آسمان ہیں۔ ہر ایک کے درمیان پانچ سو برس کی مسافت ہے۔ اور ساتویں آسمان پر جنت ہے اور جنت کے سو درجے ہیں۔ اور ہر درجہ کے درمیان کا فاصلہ پانچ سو برس کی مسافت کا ہے۔ یعنی پچاس ہزار برس کی مسافت ہوئی۔ پھر اس پر عرش عظیم ہے (سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم)۔

ستاروں کے بارے میں حضرت قتادہ کا بیان ہے۔ کہ خدا پاک نے ستاروں کو تین کاموں کے لئے بنایا ہے۔ (۱) آسمان کی آرائش کے لئے (۲) غیب کی خبر سننے والے شیاطین کو بھگانے کے لئے (۳) رات میں مسافروں کی رہنمائی کے لئے۔

پس جو کوئی ان تین فوائد کے علاوہ اور فائدہ مثلاً غیب کی خبر حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اس نے غلطی کی۔ اپنا وقت ضائع کیا۔ اس کی کوشش رائیگاں کی (تعلیقات بخاری) اس مقام پر مخدومی حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب مدظلہ کے رسالہ ”آسمان اور چاند تارے“ سے کچھ مضمون بغرض استفادہ پیش کیا جاتا ہے۔

آسمان، آسمانوں کی ترتیب اور درمیانی فاصلے:

فلاسفہ قدیم نے آسمان دیکھے نہیں تھے۔ بے شک ان کو تارے نظر آئے۔ اور ان کی گردشیں محسوس ہوئیں۔ مثلاً ایک گردش وہ ہے جس میں تمام تارے مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق کا چکر لگاتے ہیں۔ اس گردش سے دن اور رات رونما ہوتے ہیں۔ یہ مشرق سے مغرب کو ہوتی ہے۔ بے شمار تاروں کا ایک مرصع سا بان ہے۔ تمام تارے اسی میں جڑے ہوئے ہیں۔ ان کی خود اپنی کوئی حرکت محسوس نہیں ہوتی۔ البتہ روز و شب کی گردش کے ساتھ یہ بھی گردش کرتے رہتے ہیں۔ ان کو ثابت کہتے ہیں (اپنی جگہ جمے ہوئے) ان کے علاوہ سات تارے ایسے ہیں۔ جو اپنی گردش بھی رکھتے ہیں۔ کسی کا گردش پورے ایک سال میں ختم ہوتی ہے۔ کسی کی ایک ماہ میں کسی کی اس سے زیادہ میں۔ ان کی یہ ذاتی گردشیں مختلف سمتوں میں ہوتی ہیں۔ کسی کی مشرق کی طرف اور کسی کی کسی اور سمت میں۔ کسی کی گردش سیدھی ہوتی ہے۔ کسی کی آڑی، ان سات تاروں کو ”سیارات“ کہا جاتا ہے۔ ”سیارہ“ کی جمع۔ ان میں سورج اور چاند بھی ہیں۔ اساتذہ بنیت اور فلسفہ نے اپنی رصد گاہوں کے ذریعہ بھی مشاہدہ کیا۔ یہ سب سیارات ایک سطح میں نہیں ہیں، بلکہ یکے بعد دیگرے اوپر نیچے ہیں۔ اور نہایت عجیب بات یہ ہے کہ ان کی گردش کی لائنیں (خطوط) مقرر ہیں۔ یہ خطوط سیدھے نہیں۔ بلکہ دائرے ہیں۔ ان کی گردشیں انہی دائروں پر ہوتی ہے۔ جس طرح شب و روز کی ترتیب میں فرق نہیں آتا۔ ان کی ذاتی گردشیں جو معینہ دائروں پر ہوتی ہیں۔ ان میں بھی کوئی فرق نہیں آتا۔ گویا یہ تارے ان دائروں (مدارات) کے پابند اور ان میں جڑے ہوئے ہیں۔ اب فلاسفہ کی ایک جماعت تو وہ ہے جو ان ہی

وفلک کہتی ہے۔ فلک سے اسلی معنی ہیں ”جیسے ان کے نزدیک تاروں کے ان دایروں (مدارات) جو مریخ کا نام فلک ہے۔ جو ایک خیالی اور فرضی چیز ہے۔ فلک کا کوئی جسم نہیں ہے۔“

فلاسفہ کی دوسری جماعت افلاک کا جرم اور جسم بھی مانتی ہے۔ ان کا قول یہ ہے کہ ہر ایک تارے کا ایک فلک ہے۔ لہذا سات تاروں کے ساتھ فلک، پھر ایک فلک کے اندر کم از کم دو فلک اور ہوتے ہیں۔ جو تاروں کی گردش سے خاص تعلق رکھتے ہیں۔ ان کو ”تدویر“ اور ”شش صورتوں میں“ متمم ”کہا جاتا ہے۔ اور وہ فلک جس میں چاند ہے وہ کوپیا دوہرا ہے۔ اس سے اوپر کی تہہ ”جوزہ“ کہتے ہیں۔ وہ فلک جس میں ”عطارد“ ہے۔ اسی طرح فلک الشمس میں چھ اور شمسی فلک ہیں۔ اس طرح سات فلک پچیس ۲۵ فلک بن جاتے ہیں۔ ان سات افلاک کے اوپر آٹھواں فلک ہے۔ جس میں ثوابت جڑے ہوئے ہیں۔ مگر چونکہ یہ تمام فلک ایسے صاف اور شفاف ہیں کہ ان کے جرم نظر نہیں آتے۔ اس لئے آٹھویں فلک کے ”ثوابت“ پہلے فلک پر معلوم ہوتے ہیں۔ (تصریح ص ۶/۵)

آٹھویں آسمان کے اوپر فلک افلاک ہے۔ یعنی نواں فلک، اور یہ محدود جہان ہے۔ اصل گردش کرنے والا یہی فلک، افلاک ہے۔ چونکہ تمام فلک ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ لہذا فلک الافلاک کے ساتھ باقی آٹھ فلک بھی ایک دن رات میں گردش کر لیتے ہیں۔ ریش آفتاب کی طرح مشرق سے مغرب کی طرف ہوتی ہے۔

فلاسفہ کی یہ جماعت اوپر پچیس ۱۳ رے مانتی ہے جو پیاز کے چمکوں کی طرح اوپر نیچے تہ بہ تہ ہیں۔ سب کے نیچے میں ”زمین“ ہے۔ جس کا مرکز پورے عالم کا مرکز ہے۔ اور مرکز ثقل ہے۔ زمین کے اوپر کرہ ”آب“ ہے۔ جو پورا کرہ نہیں ہے۔ زمین کے ایک حصہ نے بند ہو کر اس کی سریت کو ناقص کر دیا۔ کرہ آب کے اوپر کرہ ”ہوا“ ہے۔ اس کے اوپر کرہ ”آتش“ ہے۔ ان چاروں کرہوں کے اوپر وہ سات کرہ ہیں جن کو افلاک کہتے ہیں۔ ان کے اوپر کرہ ”ثوابت“ ہے۔ وہ کرہ جو محیط عالم ہے۔ جس کو فلک الافلاک کہتے ہیں۔ (مجموعہ ۱۳)

فلاسفہ قدیم نے افلاک سے ساتھ یہ بات کا جوڑ بھی ملا دیا۔ علل جس کو خدا کہا جاسکتا ہے۔ اس سے عقل وال وجہ میں آئی۔ پھر عقل اولی سے فلک الافلاک اور عقل ثانی، یہاں تک وہ نواں آسمانوں کے ساتھ دس عقول بھی مانتے ہیں۔ ”عقل عشر“

یہ فاضل، نواسہ ان عقول اور افلاک۔ قدیم مانتے ہیں۔ ان میں عقل التیام عقل مانتے ہیں۔ یعنی نہ ان میں کوئی شکاف پڑ سکتا ہے نہ ولی دراز آسکتی ہے نہ ان میں کوئی منفذ اور راستہ ہے۔ اور جب ان میں کوئی دراز نہیں پڑ سکتی تو ”التیام“ یعنی جوڑنے اور شکاف نہ کوہموار کرنے کی صورت بھی رونما نہیں ہو سکتی۔ اس مسلک اور مکتب خیال کے بموجب نہ آسمانوں میں دروازے ہیں نہ ان میں آمد و رفت ہو سکتی ہے۔ اور اس لئے یہ بھی ممکن نہیں کہ کوئی جسم خواہ وہ نبی الانبیاء، خیر البشر (محمد ﷺ) ہی کا جسم ہو۔ یا کسی سواری کے یا براق جیسی کسی پر سوار ہو کر کسی آسمان سے گزر سکے۔

لہذا یہ معراج کو بھی محال مانتے ہیں۔

یہ فلاسفہ جو افلاک اور آسمانوں کو صرف خیالی نہیں مانتے بلکہ ان کے لئے وجہ مانتے ہیں۔ ان کے خیال کے بموجب علم ہیئت کا تعلق اجسام سے ہے۔ فلاسفہ کے اس اختلاف کی بناء پر علم ہیئت کو بھی دو نام دیئے جاتے ہیں۔ (۱) ہیئت مجسمہ اور (۲) ہیئت غیہ مجسمہ۔ (شرح مقاصد شرح جہنمی وغیرہ بحث اجسام۔)

سبع سموات

کلام اللہ شریف میں تین لفظ آتے ہیں۔ (۱) فَلَب (۲) سَمَوات (۳) سَمَوات فَلَب صرف دو جگہ آیا ہے سوئیس ۱۲۰ اور سَمَوات ایک سو تیس ۱۳۰ جگہ (ان میں ایک سو بیس ہی بیشی ہو سکتی ہے) لفظ فَلَب جہاں آیا ہے۔ وہاں یہ ہے۔
 دائرے کے معنی بنتے ہیں۔ الفلک مجری الکواکب۔ (المفردات فی لغات القرآن) الفلک مدار النجوم (قاموس) یعنی کوئی خاص جرم نہیں۔ بلکہ محض فرضی دائرہ جس میں کواکب گردش کرتے ہیں۔ جو نجوم اور تاروں کا مدار ہے۔ قرآن کریم میں اگرچہ فَلَب دو جگہ آیا ہے۔ مگر دونوں جگہ سورن اور چاند کے متعلق آیا ہے۔ اور اغاظن ایک ہی بندش کے ساتھ آیا ہے۔ سورہ انبیاء میں ہے۔ ”کل فی فلک یسبحون“ بمعنی انہی اغاظن ساتھ سورہ یس میں ہے۔ ”کل فی فلک یسبحون“ وازب الہ حرام تعلیم شدہ ترجمہ سنرت وانا شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ نے سباق کے لحاظ سے ترجمہ یہ کیا ہے۔ ”سب ایک ایک گھیرے میں پھرتے ہیں۔“ (سورہ انبیاء) ”ہ کوئی ایک ایک گھیرے میں پھرتے ہیں۔“ (سورہ یسین)

سماء:

اصل معنی ہے بلند حصہ سماء کل تینی اعلماء (امفردات) یعنی ہر چیز کے اوپر کے حصہ کو سماء کہا جاتا ہے۔ سقف کل شینی۔ وکل بیت۔ ورواق۔ البیت والسحاب والمطر۔ (القاموس) یعنی ہر چیز کی پھتری کو مکان کی چھت کو۔ اور برآمدے (برانڈے) سر پر دے کو سماء کہتے ہیں۔ اور بادل و بارش کے معنی میں بھی آتا ہے۔ (قاموس) چونکہ ہر چیز کے بلند حصہ کو سماء کہا جاتا ہے۔ لہذا وہ فضاء جو اوپر نظر آتی ہے۔ اس کو بھی سماء کہا جاتا ہے۔ اور آسمان کو بھی سماء کہا جاتا ہے۔

”قال بعضهم کل سماء بالا صافۃ الی مادونہا فسماء وبالا صافۃ الی ما فوقہا ارض الا السماء العليا فانہا سماء بالا ارض۔ قرآن مجید کی تقریباً ایک سو تیس ۱۲۰ آیتوں میں لفظ سماء انہی مختلف معنوں میں آیا ہے۔ یعنی اوپر کی فضاء، بادل، بارش۔ اور کہیں آسمان کے معنی میں آیا ہے۔“

سموات:

بلحاظ لغت سماء کی جمع ہے۔ اور جہاں جہاں سماء کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ یعنی بادل، بارش، چھت، وغیرہ وہاں جمع کے لئے سموات بھی بولا جاسکتا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ ایک سو تیس ۱۲۰ آیتوں میں جو سموات وارد ہے۔ تو ہر جگہ اس طرح کے عام معنی مراد نہیں، بلکہ ایک مخصوص حقیقت ہے۔ جس کو اس لفظ سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں نے جب فلسفہ یونان واپنایا اور وہ اس کے استاد اور معلم بنے تو انہوں نے افلاک ہی کو سموات قرار دیا۔ سبع سموات سے مراد وہ آسمان لئے جن میں سات سیارے ہیں اور آٹھویں، نویں آسمان کے متعلق کہہ دیا۔ کہ اصطلاح شریعت میں ان کو عرش و کرسی کہا جاتا ہے (تصریح نمبر ۶) مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ تاویل ایسی ہی ہے۔ کہ جیسے کچھ بدعت پسندوں نے کہہ دیا تھا کہ ترمذی سے مراد ریلوے ہے اور جن سے مراد یہ بات کے گنوار۔

آسمان اور نصوص شریعت:

قرآن حکیم اور آنحضرت ﷺ کے ارشادات مبارکہ میں جس طرح سموات (آسمانوں) کا ذکر آیا ہے۔ اس سے آسمانوں کی نوعیت بالکل جداگانہ معلوم ہوتی ہے۔

انسان جس کو بہترین پیکر "اسن تقویم" عطا ہوا ہے۔ فلاسفہ اگرچہ اس کو صرف ایک "حیوان" مانتے ہیں۔ جو صرف قوت فکر و ادراک کی بناء پر دوسرے حیوانات سے ممتاز ہے۔ مگر نصوص شریعت نے اس کے لئے روحانیت بھی تسلیم کی ہے۔ اور اس عالم (جہان) کے ساتھ ایک اور عالم (جہان) بھی تسلیم کیا ہے۔ جس کو ہم عالم بالا "عالمی" کہتے ہیں۔ اور انسان کا عالم بالا سے بہت گہرا تعلق ظاہر کیا ہے۔ فرشتے عالم بالا ہی کی مخلوق ہیں۔ جو ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ وہ اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ اس کے ہر عمل کو لکھتے بھی رہتے ہیں۔ موقع بہ موقع اس کی اصلاح بھی کرتے ہیں۔ انسان اگر اچھے کام کرتے۔ وہ فرشتے اس کی قدر کرتے ہیں۔ برے کاموں پر اس سے نفرت کرتے ہیں۔ وغیرہ وغیرہ۔

بادل، ہوا، شجر و حجر ان سب میں ایک ثناء خوان جو ہر ہے جو ہر وقت اپنے رب کی تسبیح میں مصروف رہتا ہے۔ فرشتوں کا تعلق ان مایات سے بھی ہے وہ اللہ کے حکم سے بادلوں کو ہنکاتے ہیں۔ ہواؤں کو چلاتے ہیں۔ وغیرہ۔ جس طرح انسان اور ان مادی چیزوں کا تعلق ملاء اعلیٰ اور فرشتوں سے ہے۔ احادیث اور قرآن پاک میں آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمانوں کا تعلق بھی ملاء اعلیٰ سے ہے اور بہت زیادہ ہے بلکہ حدیث معراج اور اس جیسی احادیث اور قرآن حکیم کی متعدد آیتوں سے تو یہ مترشح ہوتا ہے کہ ساتوں آسمان، عالم بالا ہی کی وجودی حقیقتیں ہیں۔ اور قرآن پاک میں جس قوت کے ساتھ نہ صرف بار بار بلکہ تقریباً سو بار "سموات" کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے بھی یہ اخذ کیا جاسکتا ہے اور سمجھا جاسکتا ہے۔ کہ ملائک، عرش و کرسی، روح، اور برزخ وغیرہ کی طرح سموات بھی الغیب میں داخل ہیں۔ یعنی ان حقائق میں داخل ہیں۔ جو اگرچہ اپنا وجود رکھتی ہیں۔ مگر ہمارے مشاہدہ اور تجربہ کی رسائی ان تک نہیں ہو سکتی۔ لیکن ہماری حقیقی زندگی یعنی حیات اخروی اور اس کی کامیابی سے ان کا خاص تعلق ہے۔ لہذا ان کا مان ضروری ہے۔ اس کے باوجود کتاب الہی کی بہت سی آیتیں ایسی بھی ہیں جن سے آسمانوں کی نوعیت اور ان کی مخصوص بنیت اور حیثیت کا تصور قائم ہوتا ہے۔ مثلاً۔

(۱) ثم استوی تادحجان (سورہ حم السجدہ نمبر ۴۱ آیت نمبر ۱۰) باز متوجہ شد! سو۔ آسمان وادود مانند بو (شاہ ولی اللہ) پھر چڑھا آسمان کو اور وہ دھواں ہو رہا تھا۔ (شاہ عبدالقادر)۔

(۲) وان یرو تائمرو کوم (سورہ نمبر ۵۲ الطور آیت ۴۴) اگر دیکھیں ایک تختہ آسمان سے اُٹا نہیں یہ بدلی ہے گاڑھی۔ (شاہ عبدالقادر)

الربیند یک پارہ راز آسمان افتادہ کویند ایں بریست برہم نشست۔ (شاہ ولی اللہ)

(۳) لم ترو تاسراجا۔ (سورہ نمبر ۷۱ نوح آیت ۱۶) کیا تم نے نہیں دیکھا کیسے بنائے اللہ نے سات آسمان پر تہ اور رکھا چاند ان میں اجا اور رکھا سراجہ اغ جلت۔ (شاہ عبدالقادر)

(۴) الذی خلق تاوہو حسیر (سورہ نمبر ۶۷ الملک آیت ۴) وہ خدا عز و جل نے جس نے بنائے
سات آسمان پر تیرے یہ دیکھتا ہے تو رمان کے بنائے میں کچھ فرق۔ پھر دوہرا کر نگاہ کر۔ کہیں دیکھتا ہے دراز۔ پھر دوہرا
کر نگاہ کر دوہرا بارائی آتے تیرے پاس تیری نگاہ رہو کر تھک کر۔ (شاہ صاحب)

(۵) انا زیاتنا الکواکب (سورہ نمبر ۳۷ صافات آیت نمبر ۶) ہم نے رونق دی در۔ (قریب
کے) آسمان کو ایک رونق جو تارے ہیں۔ (شاہ صاحب)

(۶) اورینا تا حفیظا (سورہ نمبر ۴۱ حم السجدہ) (آیت نمبر ۱۲) اور رونق دی ہم نے در۔
(قریب کے) آسمان کو چراغوں سے۔ (ایضاً)

(۷) وجعلنا فی السماء بروجا الح (سورہ نمبر ۱۵ الحجر آیت نمبر ۱۶) اور بنائے ہم نے
آسمان میں برج۔

(۸) کیف ساہانا فروح (سورہ نمبر ۵۰ یس آیت نمبر ۶) کیسا ہم نے اس کو بنایا اور رونق دی
اور نہیں اس میں کوئی سوراخ (چھید)

(۹) ابواب السماء۔ (آسمان کے دروازے) (سورہ نمبر ۷۷ اعراف آیت نمبر ۴۰)

(۱۰) هو الذی جعل الشمس نا الحسب (سورہ نمبر ۱۰ یوس آیت نمبر ۵) وہی ہے جس
نے بنایا سورج و چمک اور چاند کو اجالا اور بھیڑا میں اس کی منزلیں تاکہ پہچان سکی برسوں کی اور حساب۔
(شاہ صاحب)

(۱۱) والقمر تا یسحون (سورہ نمبر ۳۶ یسین آیت ۳۹، ۴۰) اور چاند کی ہم نے باندھ دی ہیں
منزلیں یہاں تک کہ پھر آ رہے جیسے ٹہنی پرانی۔ نہ سورج کو پہنچے کہ پکڑے چاند کو اور نہ رات آگے بڑھے دن سے۔ اور
ہر ایک اپنے گھیرے میں پیرتے ہیں۔ (شاہ صاحب)

(۱۲) خلق السموات بعیر عمد (سورہ نمبر ۳۱ لقمان آیت نمبر ۱۰) بنائے آسمان بن ٹیک
اسے دیکھتے ہو (شاہ صاحب) یعنی کوئی نظر آنے والا کھمبا نہیں کھڑا کیا۔

(۱۳) یمسک السموات (الایہ سورہ نمبر ۳۵ فطر آیت نمبر ۴) اور تھام رہا ہے آسمانوں کو اور زمین کو کہ ٹل نہ
جائیں۔ اور ان ٹل جائیں تو کوئی تھام نہ سکے ان کو اس کے سوا۔

(۱۴) سورہ زمر میں آیت نمبر ۳۷ کا ترجمہ حضرت شاہ عبدالقادر کے الفاظ میں یہ ہے۔ ”اور جب پھٹ
جائے آسمان اور ہو جائے جیسے تلچھٹ۔“

محوہ باب ۱: آیات اور احادیث اس بات کی شہادت کے لئے کافی ہیں کہ فلاسفہ کے اختراع کردہ افلاک
اور قرآن پاک کے بیان فرمودہ سماوات میں بہت بڑا فرق ہے۔

(۱) فلاسفہ افلاک کو قندیمہ مانتے ہیں۔ اور قرآن پاک ان کو فانی اور حادث قرار دیتا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے
نیست سے ہست کیا۔ اور جب وہ دن آئے گا۔ جس کی وحشتناکی اور ہولناکی سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے تو یہ
آسمان بھی ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جائیں گے۔ (سورہ مزمل نمبر ۳ آیت ۱۸۔ وایت مذکورہ نمبر ۱۴ نمبر ۱۵)

(۲) فلاسفہ ثوابت کو آٹھویں آسمان میں مانتے ہیں۔ قرآن حکیم نے صرف سات آسمان بتائے ہیں اور تاروں کو صرف السماء الدنيا سے متعلق قرار دیا ہے۔ (سورہ حم السجدہ ۲۷)

(۳) فلاسفہ سات تاروں (سیارات) کو سات آسمانوں میں گڑا ہوا مانتے ہیں۔ قرآن حکیم نے ان تاروں میں سے صرف شمس و قمر کا ذکر فرمایا ہے۔ اور ان کے متعلق بھی یہ ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیرتے رہتے ہیں۔ (سورہ یسین و سورہ انبیاء)

(۴) فلاسفہ کسی آسمان تک کیا پہنچ سکتے ہیں۔ ان کی نگاہوں نے بھی آسمان کو نہیں پایا، یہ صرف ان کے اختراع اور فلسفی قیاس ہے کہ آسمانوں میں کوئی منفذ یا گذرگاہ نہیں۔ مگر اللہ نے محض قیاس اور پرداز عقل پر معاملہ نہیں رکھا، بلکہ وہ اپنے ایک بندے کو جو نوع انسان میں سب سے سچا بندہ تھا۔ جس کو اس کے دشمن بھی الصادق اور الامین کہا کرتے تھے۔ آسمانوں پر لے گیا اور نہ صرف سات آسمانوں کا بلکہ آسمانوں سے بھی بالاتر مقامات کا مشاہدہ کرا دیا۔ اس صادق مصدوق نے ان تمام مقامات کا پوری حاضر حواسی، ہوش مندی اور کھلی ہوئی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ (سورہ النجم)

اس صادق امین نے شہادت دی اور غیر مبہم الفاظ میں بتایا کہ سموات سات ہیں۔ آسمانوں کے پچھلے دروازے ہیں، ان پر پہرے دار مقرر ہیں۔ آنحضرت ﷺ جس آسمان پر بھی پہنچے اور دروازہ کھولا چاہا تو قلعہ داروں یعنی اس باب کے محافظ فرشتوں نے دریافت کیا۔ ”کون؟“ سید الانبیاء ﷺ کے رفیق سفر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا۔ ”جبرائیل۔ دریافت کیا گیا۔ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام۔ محمد رسول اللہ (ﷺ) میرے ساتھ ہیں۔ محافظین: کیا ان کو دعوت دی گئی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ بے شک وہ مدعو کئے گئے ہیں۔

اس تحقیق کے بعد خوش آمدید کہتے ہوئے۔ دروازہ کھولا گیا۔ تب آنحضرت ﷺ اور جبرائیل علیہ السلام اندر داخل ہوئے۔ اس صادق مصدوق نے پہلے آسمان پر چاند (قمر) کو نہیں دیکھا بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا ان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے فرمایا۔ مرحبا۔ بالنبی الصالح والا بن الصالح۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں بائیں ان کی تمام ذریت دیکھی، پھر اسی طرح حضرت یحییٰ۔ حضرت عیسیٰ۔ حضرت یوسف۔ حضرت ادریس۔ حضرت ہارون۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہم السلام سے الگ الگ آسمانوں پر ملاقاتیں ہوئیں۔ کیا فلاسفہ قدیم اپنے گھڑے ہوئے افلاک میں اس مقدس نظارہ کی صلاحیت پاتے ہیں۔

سائنس جدید اور آسمان

اس موقع پر ہمیں سبق غلطی کا اعادہ ہرگز نہیں کرنا چاہئے کہ ہم نصوص قرآن کو سائنس جدید کی تھیوریوں یا اس کی تحقیق پر ڈھالنا شروع کر دیں۔

قرآن حکیم کی آیات محکمہ اور تردید و تفسیح سے بلند و بالا ہیں اس کے مقابلہ میں عقل انسانی تحقیقات کی منزلیں طے کر رہی ہے ہر روز نیا انکشاف ہوتا ہے۔ اگرچہ اس کی یہ گمراہی بھی بہت پرانی ہے کہ نامکمل ہونے کے

یا وجود جب نصوص شریعت پر نظر ڈالتی ہے تو اپنے آپ کو ناقص نہیں سمجھتی بلکہ اپنے آپ کو کامل سمجھتی ہے اور اپنے زعم میں انصوص پر یہ احسان کرتی ہے کہ ان کی تکذیب و تردید نہیں کرتی۔ بعد حسب مذاہب و تائویل رد دیتی ہے۔ یعنی کوئی معنی پہن دیتی ہے۔ مگر آنے والا دور فیصلہ کرتا ہے۔ کہ وہ ہمدردی خود فریب نظر تھمی حقیقت کچھ اور ہے۔ تب ایک حقیقت پسند و یقین کرنا پڑتا ہے کہ آیت کلام اللہ بہ حال ناقابل تائویل مترجم اور واجب الاحترام ہے۔

اس وقت ”آسمان“ زیر بحث ہیں۔ ہذا آسمانوں ہی کے سلسلہ میں ایک مثال پیش کی جاتی ہے۔ جس سے ایک طرف فلسفہ اور سائنس کے ارتقاء کا اندازہ ہوتا ہے تو دوسری طرف عقل انسانی کی در ماندگی اور در ماندگی کے ساتھ اس کے غرور اور زعم باطل کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔

مثال:

قرآن حکیم کی جو آیتیں اپنے بیان کی نئی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی آیت لیجئے۔ جس میں آسمانوں کے متعلق ہے۔ ”وہی دخان“ (وہ دھواں تھا) سب آسمانوں کی اصل دھماکہ فرمائی گئی تو ایک سوال قدرتی طور پر ہوتا ہے کہ ہمیں وہ یوں نظر نہیں آتے۔ مگر اس سوال کا جواب آیات قرآنی ہی کو سامنے رکھ کر دیا جاسکتا ہے کہ ان دنوں نظر آتا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ جو ”دخان“ سے بنایا گیا ہو وہ بھی نظر آئے۔

قرآن پاک کی واضح آیات کے بموجب جنات اور شیاطین کی پیدائش ”نار“ سے ہوئی ہے۔ (ورہ نمبر ۵۵ رحمن آیت نمبر ۱۵ الحجر آیت نمبر ۷۷ وغیرہ) نار ہمیں نظر آتی ہے۔ مگر اس کی مخلوق جنات اور شیاطین نظر نہیں آتے۔ اس کے علاوہ دوسرا سوال فلسفی ہے کہ اس ”دخان“ کی حقیقت کیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ مخلوق کا امتزاج کرنا تو آسان اور سیدھا جواب یہ ہے کہ جس طرح ہمیں بہت سی حقیقتوں کا علم نہیں جتنی کہ خود اپنی حقیقت کا بھی علم نہیں۔ اسی طرح ہمیں اس ”دخان“ کی حقیقت کا بھی علم نہیں۔ لیکن حضرات فلاسفہ نے اس سادہ اور صاف جواب پر قناعت نہیں کی۔ انہوں نے اس دخان کی حقیقت پر بھی روشنی ڈالی۔ لیکن ”فکر بہر کس بقدر ہمت اوست“

بارہویں صدی عیسوی کے مشہور فیلسوف اسلام امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے ”دخان“ کے متعلق بحث کے بعد بطور خلاصہ فرمایا۔ ”لا معنی لدخان الا اجزاء متفرقة غیر متواصلة عديمة النور۔“ دخان کا مطلب یہی ہے۔ اس کے سواء کوئی مطلب نہیں کہ متفرق اجزاء (سمات) جو آپس میں جڑے ہوئے اور ملے ہوئے نہیں تھے۔ اور ان میں روشنی نہیں تھی۔ (تفسیر کبیر ص ۳۵۵ ج ۷)

تقریباً آٹھ سو برس میں سائنس نے کافی ترقی کی۔ علامہ طنطاوی جو بیسویں صدی عیسوی میں سائنس جدید کے ماہر ہیں۔ اور قرآن پاک میں سب جگہ ان کو سائنس ہی نظر آتی ہے۔ فرماتے ہیں۔ ”دخان ای مادة غارۃ ساریۃ۔ اشبه بالدخان او بالسحاب او السديم۔ یعنی ایک ترقی پذیر آتش آمیز مادہ جو دھوئیں کے مشابہ تھا یا بادل کے یا کبر (کہا ہے) کے۔ پھر فرماتے ہیں اس کا بھی ایک جہان ہے۔ دورہ حاضر کے علم جدید میں اس کو عالم سديم کہتے ہیں اور سائنس جدید کے ماہرین اس طرح کے ساٹھ ہزار عالموں کا مشاہدہ کر چکے ہیں۔ یہ ایک عرصہ دراز تک حالت سديم پر رہتے ہیں۔ پھر وہ ”تکوین“ کے مراحل طے کرتے ہیں۔ بہت سے عالم ہیں جو تکوین

”ساخت اور وجود“ کے پہلے مرحلے میں ہیں اور بہت سے ہیں جو تمام وکمل کے قریب ہیں۔ ابھی مکمل نہیں ہوئے اور جس طرح ہمارا یہ فہم شکی ہے۔ جس کے اندر ہم موجود ہیں۔ اس طرح بہت سے نظام شکی ہیں (۳۔) ذریعہ کی اصطلاح ہر دو ہزار سالہ (اٹھارہ ہزار جہان) شاید صحیح ہو۔ محمد میاں) ان میں ای طرح کے سیارے ہیں آفتاب ہیں زمینیں ہیں ص ۹۰ ج ۱۹)۔

مزید تفصیل کے لئے کتاب ملاحظہ فرمائی جائے۔

قرآن پاک کی آیت اپنی بدیہیہ عالم ابدم چودہ سو برس سے اس نواہی طرح تلوت سر رہا ہے۔ اس سے بعد ایک طرف حضرت رازی کی تحقیق ہے۔ جس پر ان کو یہاں تک ناز ہے کہ فرماتے ہیں۔ ”اس کے سوا دھن کے کوئی اور معنی ہو ہی نہیں سکتا۔“ دوسری طرف علامہ جوہری طبع وئی کی سائنس نواز تحقیق ہے۔ ”اگرچہ آسمان کا ٹھیک پتہ نہ کو بھی نہیں معلوم ہوا مگر مہم اور جہان بے شمار بتا دیے۔ اسی بناء پر دانش مندوں نے ”دانش کی تعریف کی ہے۔“ ”متہ اف نادانی“ ابوالشکور بخنی فرماتے ہیں۔

تایید	انتجار	سید	دانش	من
کہ	داند	ہمیں	کہ	نادانم

یتینا سلف صد حین دانشور تھے۔ انہوں نے ایسے تمام حقائق کے متعلق طے کر لیا تھا۔ کہ ”یہ سوال“ ”کیف“ ”کیسے اور کس طرح؟“ غلط ہے۔ سلف صد حین کا مسلک نہایت صحیح اور پختہ تھا۔ کہ قرآن پاک عربی زبان میں ہے۔ اس نے خوب بار بار کہا ہے۔ ”بہسان عربی زمین“ اس قرآن پاک میں جو افکار ہیں۔ ان کا ترجمہ عربی یا جانے کا جو نتیجہ ہو۔ بیخ مرئی کے لحاظ سے ہونا چاہئے۔ باقی یہ کہ یہ امر یہوں کر؟ اس کا ہم عالم اعتقاد خالق کائنات کے حوالہ۔

”حدیث از مطلب و سہ و دراز ذہن متہ جو ذہن کھمت کس نشود دست و کشاید این معیر۔“

مگر ہمارا یہ مطلب نہیں ہے۔ نور و فکر ممنوع ہے۔ مطلب یہ ہے کہ غور و فکر پر اعتماد کر لینا اور اسی کو حرف آخر سمجھ لینا غلط ہے۔

سلسلہ کلام ختم کر دینے سے پہلے یہ بتا دینا بھی ضروری ہے کہ کتاب اہدنی یعنی قرآن حکیم کا طرز استدلال منطقی یا فلسفی نہیں ہے۔ جس سے صرف خاص خاص افواہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ بلکہ وہ خطبہ انداز میں استدلال کرتا ہے۔ یعنی اس کی نظروں پر رہتی ہے۔ اور جو بات عام انسانوں میں جمی ہوئی ہے۔ اور ایسی جس کوئی ہے۔ گویا وہ اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ان کو پیش کر کے قوت فکر و تدبیر کرتا ہے۔

عوام کو ذہنوں میں یہ بات نہی ہوئی ہے اور اس کو وہ مشاہدہ کی طرح یقینی بات سمجھتے ہیں۔ کہ چاند سورج آسمانوں میں ہیں۔ سورہ نوح اور سورہ ملک کی مذکورہ بالا آیتوں کے اسلوب میں بھی یہی ذہن پیش نظر ہے ورنہ ظاہر ہے جب آسمان نظری نہیں آئے تو یہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ تہ بہ تہ ہیں۔ اور ان میں کوئی سورج یا پتہ یہ نہیں ہے۔ اور چاند سورج آسمانوں میں ہیں مریخ و نہ۔ عوام کا ذہن یہی ہے۔ اور وہ اس کو مشاہدہ کی طرح یقینی سمجھتے ہیں۔ تو قرآن پاک اس ذہن کو سامنے رکھ کر استدلال فرماتا ہے۔

متبع شریعت ہونے کے باوجود مصائب کیوں؟

(سوال ۹) خدا پاک کے فضل و کرم نے میں نماز پڑھتا ہوں، روزوں کا بھی پابند ہوں، منہیات شریعہ سے بھی حتیٰ الامکان بچتا ہوں، مگر پھر بھی اسباب رزق مہیا کرنے کے باوجود تکلیف سے گزارا ہوتا ہے، اس سے مناسب و دروہلا کر ممنون کریں۔

(الجواب) روایت میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ محض خدا ایسے ہیں ان کا کفارہ نہ نماز سے ہوتا ہے نہ روزہ سے، نہ حج سے، نہ عمرہ سے، صحابہ نے محض نبی یا رسول اللہ ان کا کفارہ کس چیز سے ہوتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ رزق حاصل کرنے میں جو تکالیف اور محنت پہنچتے ہیں ان سے ان کا کفارہ ہوتا ہے، لہذا اھی ان کی ضرورت نہیں ہے، کفارہ کے کاموں سے بچتے رہیں، خدا پاک مشکل آسان کرے گا۔ ہو سکے تو روزانہ پانچ مرتبہ حسین اللہ و نعم الویل۔ پڑھیں، انشاء اللہ توفیق ہو، جو مومن سے نجات مل جائے گی۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

نقش ”نعل شریف“ کو دعاء کی قبولیت کے لئے ہر پر رکھنا کیسا ہے؟

(سوال ۱۰) دعا کی قبولیت کے لئے نقش نعل شریف کو منو، بادھ، پر رکھ کر یا زمین پر خدا پاک سے دعا کرنے کے لئے کہ ”اے خدا! اس نقشہ کی برکت سے میری فلاں حاجت پوری فرما دے۔“ پھر نقشہ سر سے اتار کر چہرے پر پھرائے اور چومے تو ایسا کرنا شرعاً کیسا ہے؟ بیوقوف و جروا۔

(الجواب) بے شک آنحضرت ﷺ کے استعمال شدہ مبارک کپڑے، پیچ، ان شریف تہبند شریف، جبہ شریف، مونے مبارک، وغیرہ یہ تمام چیزیں بڑی بابرکت اور قابلِ تکریم اور لائقِ زیارت ہیں۔ ان کی عظمت اور محبت اور حسنِ عقیدت سے چومنا، سر پر رکھنا، بڑی سعادت اور دعاء کی قبولیت کے لئے بہت مؤثر ہے اور قابلِ حجاب ہے۔ یہی ثابت ہے۔ ملاحظہ ہو۔ (فتاویٰ رمیہ جداول ص ۲۵۰-۲۵۱-۲۵۲-۲۵۳)

اور حضرت مولانا خلیل احمد مہاجر مدنی لکھتے ہیں۔ آنحضرت ﷺ کی قبر شریف کی ٹٹی کا وہ حصہ جو آپ ﷺ کے جسد اطہر اور مبارک اعضاء کے ساتھ ملحق ہے وہ کعبہ شریف اور عرش اور کرسی سے بھی افضل ہے۔

(التسدیقات ص ۶)

مگر یہ فضیلت اصلی آثار اور سند کی برکات کی ہیں۔ نئی نقشے اور تصاویر کا یہ حکم نہیں۔ اور صحابہ کے نقل سے بھی ثابت نہیں خانہ کعبہ کا طواف عبادت ہے۔ حجر اسود و بوسہ دینا عبادت ہے۔ تو کیا اس کے نقشہ اور تصویر کا بھی یہی حکم ہوگا؟ ہرگز نہیں!

مشہور واقعہ ہے :- کہ حضرت معاویہؓ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ تو آپ نے چاروں گوشوں کو بوسہ لیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا۔ سرف دو گوشوں یعنی حجر اسود اور اس کے جانب کے دوسرے گوشہ (رانِ یمنی) کو آنحضرت ﷺ نے بوسہ دیا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس وقت توجذ بہ میں فرمایا۔ ”اس کی عظمت بیت کا کوئی حصہ بل ترک نہیں (گویا ہر طرف بوسہ دینا چاہئے) مگر جب حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا۔ ”لقد کان لکم فی رسول اللہ اسود حسنة (پ ۲۱) یعنی تمہارے لئے رسول خدا ﷺ کا نقل بہترین نمونہ ہے۔ تو اب

حضرت معاذیہ کا سر تسلیم خم تھا۔ حضرت ابن عباسؓ سے فرمایا۔ ”بشک آپ کی بات سچ ہے۔“ مینی باعث اجر و ثواب اور باعث برکت و نسی ہے جو آنحضرتؐ سے ثابت ہے (مند امام احمدؒ) اس واقعہ سے بھی نفل شریف نقشہ اور قصہ حریکہ مستند سمجھا جاسکتا ہے۔ فقہ و اللہ اعلم بالصواب۔ ایمان و عقائد۔

کوئی شخص خدا کے وجود کا انکار کرنے کے تو ایسا شخص مسلمان ہے یا نہیں؟

(سوال ۱۱) ایک مسلمان نے مندرجہ ذیل کلمات کہے ہیں ”میں نے خدا کو ماننا چھوڑ دیا“ (معاذ اللہ) اس نے کہہ کر لوگ خدا کے وجود و تسلیم نہیں کرتے وہ بہت خوشحال ہو گئے ہیں جیسے یورپین قوم خدا کے وجود کو تسلیم نہیں کرتی تو بیواری جہاز میں رہنے لگی اور مسیحی مذہب میں رہنے لگے ہوئے ہیں“ (معاذ اللہ) وہ اپنی اس بیہوشی کو اس پر اٹل ہے تو اسے سمجھاتے ہیں تو مانتا نہیں اور بہت بازی کرتا ہے تو ایسے شخص کے لئے شرع میں یا حکم ہے؟ بیوقوفو جروا۔

(الحواص) یہ شخص عقیدہ و ملحد اور بدعتی بن معلوم ہوتا ہے اس پر توبہ، تجدید ایمان، تجدید نکاح لازم ہے۔ (۱) فقط واللہ اعلم بالصواب۔

مسلمانوں نے مندر میں مالی امدادوں اس سے ان کے ایمان میں نقص آیا یا نہیں؟

(سوال ۱۲) مال کا نہشت ہمارے یہاں ایک مندر بنایا گیا ہے اس کا سنک بنیو دھاری تجدید متوفی صاحب رحمہ تعالیٰ اور اسے متوفی نے اس کا افتتاح کیا، ان دونوں متوفیوں نے خود ان مندر سے بنائے ہیں مال امدادوں اور دیگر مسلمانوں کو بھی مدد کرنے کی اپیل کی اور کہا کہ ان کی مدد کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ان دونوں سے اپیل کرنے پر مسلمانوں نے دل میں سوچا کہ ان کے یہاں کیا اب چند باتیں دریافت طلب ہیں۔

(۱) اس فعل سے ان دونوں متوفی صاحبان کا ایمان باقی رہا یا نہیں؟ اور ایمان باقی نہ رہنے کی صورت میں ان کے لئے تجدید ایمان و نکاح ضروری ہے یا نہیں؟ (۲) مسلمانوں کا مندر میں مالی امداد کرنا جائز ہے یا نہیں؟ (۳) جن مسلمانوں نے مالی تعاون کیا ان کے ایمان میں نقص آیا یا نہیں؟ بیوقوفو جروا۔

(الحواص) مندر بنانے میں مسلمانوں کو منع نہیں ہے اور مالی مدد دینا درست نہیں ہے، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یعنی کنہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون مت کرو، (سورہ مائدہ) معلوم آیا ہوتا ہے کہ مرید اور ناظر مجہد یہ کام کرنا پڑا ہے بند ایمان سے نکل جانے کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا، اب تائید ایمان کی کمزوری کی علامت ہے لہذا اپنی غلطی کا متلاف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی جناب میں توبہ کرنی چاہئے۔ ہر قوم کو چاہئے کہ اپنے خاص مذہبی کاموں اور ہائے متعلق کاموں میں دوسری قوموں کا تعاون قبول نہ کریں خصوصاً جب کہ ان کی مذہب میں یہ کام بدین و ثواب کا نہ ہو۔ (۲) فقط واللہ اعلم بالصواب۔

(۱) اصل قول لا حرج از حدای سرس فضل حدی کہ حاسب بکنر فتویٰ عالمگیری احکام المرتدین، علق مادات اللہ الخ ج ۲ ص ۲۶۲۔

(۲) و سرورہ یومہ سرورہ لم یکن سرورہ قبل ذلک بعطیہ للسرور لا للکل و الشرب، ما حدیہ ذلک یومہ بمشترکین و لولہ بصلتہ تعظیماً لذلک فتاویٰ عالمگیری، احکام المرتدین ما یعلق بملف الکفر الخ ج ۲ ص ۲۷۷۔

کنواں کھودنے کے لئے غیہ مسلم سے مشورہ کرنا اور اس کی بات پر یقین کرنا

(سوال ۱۳) ہمارے علاقہ سوات میں جاہل علمان کا شکار جب نہایت میں ہوا تو وہاں سے ہمارے ہاں آکر رہتے ہیں۔ اس بات کی تحقیق کے لئے کہ پانی کہاں زیادہ ہوگا۔ ایک کافر کے پاس جاتے ہیں، جب اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ یہ سوال کرتا ہے کہ تم کس کام کے لئے آئے ہو؟ مسلمان جواب دیتا ہے کہ "واللہ دانا بپانی کہاں زیادہ ہوگا مسلمان اتنا کہہ کر خاموش ہو جاتا ہے اس سے بعد وہ کافر اس زمین کا پورا پورا نقشہ اس کا جانے لگتا ہے اور کنویں کی جگہ بتاتا ہے مسلمان اس پر عمل کرتے ہوئے کنواں کھودتے ہیں، کیا ان باتوں کو سچ مان کر اس پر عمل کر سکتے ہیں؟ بینوا تو جروا۔

(الجواب) اس قسم کی باتیں غیر مسلموں سے پوچھنا اور اس پر یقین کرنا اور اس کے مطابق عمل کر کے خوش ہونا کافرانہ عمل و شرک کا عقیدہ ہے اس سے تو بڑی بڑی چیزیں چھوڑنے سے خاتمہ کا اندیشہ ہے۔ اس قسم کی باتوں کو باطل خیال میں نہ ماننا چاہئے۔ اور ان کو مدلل اور کرامت نہ سمجھنا چاہئے۔ وہاں سے تو اس سے بھی زیادہ عجیب باتیں ظاہر ہوں گی۔ مردوں کو زندہ کرے گا۔ اس کے ساتھ اس کی جنت میں اپنی ماں والوں کو جنت میں اور جہنم میں اپنی اولاد کو جہنم میں داخل کرے گا۔ قطعی جگہ اس کے پاس ان دنوں نہ ہوگا داندہ داندہ محتاج ہوں گے۔ ایسی حالت میں بارش برسا۔ کائنات پیدا کرے گا۔ اور اپنے اوپر ایمان والوں کو ان دنوں دے گا۔ مدفن اور مٹی خزانے اس کے حکم کے تابع ہوں گے۔ وغیرہ وغیرہ۔ کیا ان چیزوں کی وجہ سے اس کو برحق ماننا جائز ہے؟ نہیں ہرگز نہیں ابلہ زردی حدیث اس وقت جو دجال کی باتوں کو مانے کا وہ کافر ہو جائے گا۔ اور ابدی نار کا حق ہوگا۔ ہذا آئندہ اس کے پاس جانے سے تو بڑی جانے اور دوسروں کو بھی روکا جائے۔ (۱) افتاء اللہ اعظم ہاں سواب۔

ہندوؤں کے تہوار "ہولی" میں شریک ہونا حرام ہے

(سوال ۱۴) ہمارے اطراف کے بہت سے جاہلوں میں جب ہندوؤں کا "ہولی" کا تہوار آتا ہے تو بڑی تعداد میں مسلمان مرد اور عورتیں ہولی ساگانے کے وقت ہاں جاتے ہیں اور اس کے ساگانے میں ممد حصہ لیتے ہیں اور اس موقع پر تمام رسومات ادا کرتے ہیں۔ اس کے ارادہ چہرے کاٹتے ہیں حتیٰ کہ بعض لوگ تو جلد تک کرتے ہیں جب تک عقیدہ مسلمان ان کو روکتے ہیں تو وہ لوگ جواب دیتے ہیں تم کو ہمارے اعمال سے کیا نسبت؟ تم ہمیں کچھ نہ کہو اور نازیبا الفاظ کہنے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہئے ان کو اس طرح سمجھانا چاہئے یا نہ ان سے بالکل قطع تعلق کر لیں؟ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ بینوا تو جروا۔

(الجواب) جب قبر پرستی اور تعزیہ داری میں شریک ہونا اور حصہ لینا جائز نہیں تو ہولی میں شریک ہونا اور ممد حصہ لینا کس طرح جائز ہو سکتا ہے، ہولی کے ارد گرد چکر لگانا، سجدہ کرنا نارمل وغیرہ چیز ہاں قطعاً حرام اور شرک کا نہ افعال ہیں۔ (۲)

(۱) مذکورہ مسلمان اس لئے کافر کے پاس جاتا ہے کہ آثار و عبادت الہیہ کو روک دیتا ہے کہ اس جگہ پانی ہے مرنے اس بارے میں تجربہ بہت وغیرہ کا دخل نہ ہو پانی جانے میں کوئی منہ نہیں اس پر عمل کیا جاتا ہے جیسے حد حد پر نہیں دیکھتے۔ یہ وقت مرنے کے بعد نہیں نکلتا۔ یہاں پانی زمین میں گرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حد سے یہ کام لیتے تھے

(۲) بحر و حوض الی بیور المحوس لمواظفہ معہ فی دلیک الیوم و بشرانہ شیئ لم یکن بشریہ قل دلیک بحر و لا لاکل و الشرب الح فتاویٰ عالیہ۔ (۳) مالم یوردین ما یعلق بملق الکفر الح۔ ج ۲ ص ۲۷۷

یہ لوگ ان پڑھ اور علوم دینیہ سے ناواقف ہیں اسلامی تعلیم انہوں نے حاصل نہیں کی اس بناء پر ان کے لئے اور ان کی اولاد کے لئے دینی تعلیم کا بندوبست کرنا عداوتِ وقت کا فرض ہے۔ وقتِ فوقتاً بلا کر وعظ و نصیحت کرانا نماز کا عادی بنانا یہ دین کی بڑی خدمت ہوں۔ اور اس طرح ان کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ ان سے تقاضا ہے رقعہ تحقق کر لینے میں ان کے اسلام ہی سے نکل جانے کا خطرہ ہے لہذا حکومت ملکی، رزم کار ملی، حسن اخلاق سے ان کو سمجھانا اور ان کے لئے دینی علوم کے حصول کا بندوبست کرنا آپ دوسرا اسلامی فریضہ ہے آپ کی مساعی ہمیدہ سے اُردو قوم کا ایک شخص راہِ راست پر آئے گا تو یہ دین کی بڑی خدمت ہوگی اور دوسروں کا بھی راہِ راست پر آنے کا ذریعہ ہوگا اور یہ دینی سعی انشاء اللہ آپ سے خیر و آخرت ہوگی۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

بزرگوں کے طفیل سے دعا مانگنا جائز ہے مگر مزار پر حاضر ہونا ضروری نہیں ہے
(سوال ۱۵) مزار پر جانا اور مزار کے سامنے بیٹھ کر صاحب مزار کے طفیل اور توسل سے دعا مانگ سکتے ہیں یا نہیں؟ بینوا تو جرواہ۔

(الجواب) بزرگوں کے طفیل سے دعا مانگنا جائز ہے مگر اس کے ساتھ مزار پر حاضری ضروری نہیں ہے۔ دعا صاحب مزار سے مانگنا نہیں ہے خدا سے مانگنا ہے اور خدا ہر جگہ حاضر و ناظر ہے اور موجود ہے۔^(۱)
فقط واللہ اعلم بالصواب۔ ۱۷۔ رمضان المبارک ۱۴۰۱ھ۔

(۱) تقلید شرعی یعنی ائمہ کی تقلید:

(۲) تقلید کی ضرورت اور تقلید ائمہ اربعہ کے وجوب پر امت کا اجماع:

(سوال ۶) کیا فرماتے ہیں علماء و مفتی بدولت رحیم صاحب اس مسئلہ میں کہ ہمارے شبہ بھوچ میں ایک شخص نے اہل حدیث مذہب قبول کر لیا ہے اور وہ نماز میں ہر رقعہ میں رفع الیدین کرتا ہے اور زہری کی نماز میں زہری سے آمین بتا ہے تو ہمارے حنفی بھائی اس کو مدعی کہتے ہیں تو رفع الیدین کرنا اور آمین کہنا سنت ہے یا بدعت؟ برائے مہربانی سے بقاعدہ محدثین سے جواب عطا فرمائیے بحوالہ کتاب سے۔

(۲) اس اہل حدیث بھائی کا کہنا ہے کہ نماز میں رفع الیدین کرنا صحیح اور حنفی کے راشدین کی سنت سے سابت ہے اور یہ مسئلہ حنفی مذہب کی کتابِ ہدایہ جلد نمبر ۱ ص ۳۷۹ میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے آخر وقت تک رفع الیدین کیا ہے اور آمین ہاں زہری مسئلہ بھی ہدایہ جلد نمبر ۱ ص ۳۶۲ میں موجود ہے تو آمین اور رفع الیدین کرنا سنت ہے یا بدعت برائے مہربانی سے بحوالہ کتاب جواب عطا فرمائیے۔ از بھروچ۔

نوٹ۔ بعد از تحقیق معلوم ہوا ہے کہ سائل خود ہی غیر متقدم بن چکا ہے۔ اس سے جواب میں اسی کو مخی طبع کیا گیا ہے۔

(۱) قوله لا اله الا الله لا حق لمحقق على الخلق وقد قال الله لا حق ليه وحو ما على الله تعالى لكن سبحانه، وتعالى جعل لهم حقاً من فضله او يراد بالحق الحرمة والعظمة فيكون من باب الوسيلة وقد قال الله تعالى واتعوا اليه الوسيلة وقد علم من آداب الدعاء اسوس على ما في الحصص وحد في روايه، اللهم اني اسالك بحق سنانك عليك وقال السكي لحسن الوسيل بالسي التي ربه الي ابي ولم يذكره احد من السلف ولا الخلف الا ان تيمم به ح ۱ الع رد المحتار حصر والا باحت، فصل في البيع ح ۶ ص ۳۹۷

(الحواش) حامد امصلیا و مسدنا و باندہ اتوفیت۔ سو اس کی عبارت بعینہ وہی ہے جو اوپر ملاحظہ کی گئی ہے۔ سائل تقلید اور مذہب
 حنفی چھوڑ کر غیر مقلد (لامذہب) بن گیا ہے۔ مگر حال یہ ہے کہ بارہ تیرہ سطر کے سوال میں بیس ۲۰ سے بیس ۱۲۵ء
 کی خطبیاں ہیں۔ جب اردو زبان میں اس کا اتہا ہے مگر یہ ہے کہ اردو نسخہ صحیح لکھنا آتا ہے نہ ”سن تو قرآن اور احادیث
 کی عربی کتابیں کیا سمجھ سکتے ہیں؟“

”قیاس کن زگلستان من بہار مرا“

تبتہ الاسلام ما غزا انی فرماتے ہیں۔ واسما حق العواد ان یوموا ویسلموا ویستعبوا بعبادہم
 ومعایشہم ویترکوا العلم للعلماء فالعامی لویرنی و یسرق کان حوالہ من ان یتکلم فی العلم فاند
 من تکلم فی اللہ وفی دینہ من غیر اتقان العلم وقع فی الکفر من حیث لا یدری کم یرکب لحدۃ
 البحر و ہر لا یعرف السباحۃ۔

یعنی عوام کا فرض ہے کہ ایمان اور اسلام لائے اپنی عبادتوں اور روزگار میں مشغول رہیں علم کی باتوں میں
 مداخلت نہ کریں اس کو علماء کے حوالے کر دیں۔ عامی شخص کا علمی سلسلہ میں جہت کرنا زنا اور چوری سے بھی زیادہ نقصان
 دہ اور خطرناک ہے کیونکہ جو شخص دینی علم میں سمیٹے اور پختگی نہیں رکھتا وہ اراشدہ عقید اور اس کے دین کے مسائل
 میں بحث کرتا ہے تو بہت ممکن ہے کہ وہ ایسی رائے قائم کرے جو غلط ہو اور اس کو اس کا احساس بھی نہ ہو کہ جو اس نے سنا
 ہے وہ کفر ہے اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو تیرنا نہ جانتا ہو۔ اور سمندر میں کود پڑے۔

(احیاء العلوم ص ۳۵ ن ۳)

عام مسلمانوں کو شرعی حکم معلوم کرے ان پر عمل کرنا ضروری ہے ہر کیوں میں اجتناب کی ضرورت نہیں ہے
 حدیث میں ہے۔ ایک شخص آخضہ تھکے کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے علمی
 اتفاق بتائیے۔ آپ ﷺ نے چند سوالات کئے (۱) تو خدا کی معرفت حاصل کر چکا؟ (۲) تو نے اللہ کے متعلق حقوق اور
 رائے؟ (۳) تجھے موت کا علم ہے؟ (۴) تو موت کی تیاری کر چکا؟ آخر میں آپ علیہ السلوۃ والسلام نے فرمایا تو جاو!۱
 بنیاد مضبوط کر پھر آ تو میں تجھے علمی دقائق سے باخبر کروں۔

(جامع بیان العلم ص ۱۳۳)

اور آنحضرت ﷺ کی پیشین گوئی ہے۔ اتخذ الناس رؤسا حینا لا فسلوا فافتوا بغير علم
 فضلو اواصلوا (مشکوۃ شریف ص ۳۳ کتاب العلم)

یعنی حضور ارم ﷺ فرماتے ہیں کہ (ایسا زمانہ آئے گا کہ) لوگ جاہلوں و اپنا پیشوا بنائیں گے اور ان سے مسائل
 دریافت کریں گے وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے اس طرح وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔

ان حالات میں تقلید اور مذاہب فقہ (حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی) چھوڑ کر غیر مقلد (لامذہب) بن جانا اور
 خواہشات نفسانی کی پیروی کرنا اور مجتہدین کی تقلید کو باطل اور شرک سمجھنا اور مذہب فقہ کو ناحق کہنا اور ائمہ دین کو قرآن و
 احادیث کے مقابلہ میں اپنی رائے پر عمل کرنے والا بتلانا حرام اور موجب گمراہی ہے۔ ایسے لوگوں کو تو ”اہل حدیث“
 بننا ہی تازیانہ ہے۔ جس طرح فرقہ ضالیہ مکررین حدیث کو ”اہل قرآن“ کا نام دینا مناسب اور جائز نہیں اسی طرح

سائل کا اپنے کو اہل حدیث کہنا اور کہلوانا اپنی ذات اور قوم کو دھوکا دینا اور کمر ادا کرنا ہے غیر مقلدین کے پیشوا مولانا محمد حسین بنیالویؒ "اشاعت السنۃ جلد ثبہ" شمارہ نمبر ۱۰ ص ۳۱ میں فرماتے ہیں، غیر مجتہد مطلق کے لئے مجتہدین سے فدا و انکار کی گنجائش نہیں، مگر اسی اشاعت السنۃ جلد ثبہ شمارہ نمبر ۱۱ ص ۵۳ میں وضاحت فرماتے ہیں۔

"کچھ ایسے مسائل کے تجربے سے معلوم ہوتے ہیں کہ وہ کتب علمی کے ساتھ مجتہد مطلق اور تقلید کے تابع بن جاتے ہیں، وہ آخر اسلام و امام پر بیٹھتے ہیں ان میں سے بعض عیسائی ہو جاتے ہیں اور بعض لامذہب، جو کسی دین و مذہب کے یا بند نہیں رہتے اور ان کے لئے فسق و خروج تو اس آزادی (غیر تقلیدیت) کا ادنیٰ کرشمہ ہے، ان فاسقوں میں بعض تو کھلم کھلا جمعہ، جماعت اور نماز، روزہ چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ سود شراب سے پرہیز نہیں کرتے اور بعض جو کسی مصیحت دنیاوی کے باعث فسق ظاہری سے بچتے ہیں، وہ فسق خفی میں سرگرم رہتے ہیں۔ ناجائز طور پر عورتوں کو نکاح میں پھنسا لیتے ہیں۔ عرواۃ اور فسق کے اسباب دنیا میں اور بھی بکثرت موجود ہیں مگر پنداروں کے بے دین ہونے کا بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ وہ علمی کے باوجود تقلید چھوڑ بیٹھتے ہیں (حوالہ بحیل الرشاد ص ۱۰ اور کلمۃ الفصل ص ۱۰ اور تقلید ائمہ ص ۱۶-۱۷ مولانا اسماعیل بنیالویؒ)۔

اسی طرح فرقہ اہل حدیث کے مجدد جناب نواب صدیق حسن خان صاحب بہوپالی اپنی جماعت اہل حدیث کے متعلق تحریر فرماتے ہیں۔ فقد بس فی ہذہ الزمان فرقة ذات سمعة وریاء تدعی انفسها علم الحدیث و القرآن والعمل والعرفان، (الحطہ فی ذکر صحاح السنۃ ص ۶۷-۶۸)

یعنی اس زمانہ میں ایسا فرقہ شہرت پسند رہا کہ ظہور پذیر ہوا ہے جو ہر طرح کی خامی کے اپنے لئے قرآن و حدیث پر علم و عمل کا مدعی ہے حالانکہ اس کو علم و عمل اور معرفت کے ساتھ دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ آگے اسی مضمون کے ذیل میں لکھتے ہیں۔ فی الدعاب ایس یسمون انفسہم الموحدين المخلصین وغيرہم بالمسركين وهم اشد الناس تعصبا وعلوا فی الدین۔ حق بڑے قہر کی بات ہے کہ غیر مقلدین کیونکر خود کو خاص موحّد کہتے ہیں اور مقلدین کو (تقید ائمہ ص ۷۷) مشرک اور بدعتی قرار دیتے ہیں حالانکہ غیر مقلدین خود تو تمام لوگوں میں سخت متعصب اور غالی ہیں۔ چہ اسی مضمون کے ختم پر لکھتے ہیں۔ فما ہذا دین الافسۃ فی الارض وفساد کبیر یعنی یہ طریقہ (جو غیر مقلدین کا ہے) کوئی دین نہیں یہ تو زمین میں فتنہ اور فساد عظیم ہے (حوالہ تقید ائمہ ص ۷۸-۷۹)

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ علیہ الرحمۃ عقد الجید میں تحریر فرماتے ہیں۔

"باب تاکید الاخذ بمذاهب الاربعۃ والتشديد فی ترکھا والخروج عنها۔ اعلم ان فی الاخذ بهذه المذاهب الاربعۃ مصلحة عظيمة وفي الاعراض عنها کليها مفسدة كبيرة

ترجمہ۔ باب سوم، ان چار مذہبوں کے اختیار کرنے کی تاکید اور ان کو چھوڑنے اور ان سے باہر نکلنے کی ممانعت شدیدہ کے بیان میں۔ اعلم۔ جاننا چاہئے کہ ان چاروں مذہبوں کے اختیار کرنے میں ایک بڑی مصیحت ہے اور ان سب سے اعراض و روگردانی میں بڑا فساد ہے۔ (عقد الجید مع سک مروارید ص ۳۱)

اور اسی کتاب میں آپ تحریر فرماتے ہیں۔ وثانیا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعوا

السواد الا عظم ولما اندر ست المذاهب الحقہ الا هذه الا ربعة كان اتباعها اتباعاً للسواد الا عظم . ترجمہ ۔ اور مذہب کی پابندی کی دوسری وجہ یہ ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا کہ سواد اعظم یعنی بڑے معظم جتھے کی پیروی کرو اور چونکہ مذہب حقہ سوائے ان چاروں مذہب کے باقی نہیں رہتا تو ان کی پیروی کرنا بڑے گروہ کی پیروی کرنا ہے اور ان سے باہر گھٹنا بڑی معظم جماعت سے باہر گھٹنا ہے ۔ (جس میں رسول اللہ ﷺ کی ہدایت اور تاکید ارشاد کی خد ف و رزی! زم آتی ہے) (عتقاد مجید مع سب موارید ص ۳۳)

ملاحظہ فرمائیے! حضرت شادی علی اللہ محدث پہلی رحمہ اللہ مذہب اربعہ کے مقلدین کو سواد اعظم فرما رہے ہیں اور عامی غیر مقلد کو سواد اعظم سے خارج بنا رہے ہیں اس لئے جو لوگ ائمہ اربعہ میں سے کسی امام کی تقلید نہیں کرتے وہ شتر بے مہار کی طرح ہیں اور درحقیقت وہ خواہشات نفسانی کی پیروی کرتے ہیں ۔ حالانکہ آنحضرت ﷺ کا فرمان مبارک ہے ۔ اتبعوا السواد الا عظم ۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۳۰ باب الاعتصام بالکتاب والسنۃ) (باب مجمع بہار الانوار ص ۱۴۳ ج ۳)

دوسری حدیث میں ہے ۔ علیکم بالجماعۃ تم پر ضروری ہے کہ جماعت سے ساتھ وابستہ رہو ۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۳۱) تیسری حدیث ۔ ان الله لا يجمع امتی علی ضلالة اللہ تعالیٰ میری امت کو ضلالت اور گمراہی پر جمع (متفق) نہیں کرے گا ۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۱۳۰)

چوتھی حدیث ۔ لن نجمع امتی علی الضلالة ترجمہ ۔ میری امت (کے ساتھ) نہیں بھی گمراہی پر متفق نہیں ہوں گے ۔

پانچویں حدیث ۔ ویلک اللہ علی الجماعۃ ومن شد شد فی النار یعنی (جس مسد میں مسلمانوں میں اختلاف ہو جائے تو جس طرف وہ صلیاں کی اثریت ہوں گے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے) جماعت پر خدا کا ہاتھ ہے یعنی اس کی مدد و شمل حاصل ہوتی ہے اور جو ان سے الگ رہا (اپنی ڈیڑھ لائٹ کی آگ مسجد بنائی) وہ جہنم میں تنہا ڈالا جائے گا ۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۳۰ ایضاً)

چھٹی حدیث ۔ ان الشیطان ذنب الانسان کذنب العنق ناخذ الشادۃ والقاصیۃ والباحیۃ وایاکم والتعاب وعلیکم بالجماعۃ والعامۃ شیطان انسانوں کا بھینسا ہے جس طرح کہ بکریوں کا بھیڑیا ہوتا ہے (اور وہ) ایک بکریوں کو پیچڑھاتا ہے جو ریوڑ سے نکل کر الگ پڑ گئی ہو یا چرتے چرتے دور نکل گئی ہو یا جو غفلت کی وجہ سے ایک کنارے رہ گئی ہو (اسی طرح تم بھی اپنے کو جماعت سے الگ ہونے سے بچاؤ) اور جماعت عامہ (سواد اعظم) میں اپنے آپ کو شمل رکھو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے ۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۳۱ ایضاً)

ساتویں حدیث ۔ من فارق الجماعۃ شراً فقد حلق ربقۃ الاسلام عن عنقه جس نے ایک باشت کے برابر بھی جماعت سے سیدھی اختیار کی (یعنی چند مسائل میں قلیل مدت کے لئے بھی ان سے سیدھی اختیار کی) تو بے شک اس نے اپنی روان میں سے اسلام کی رسی نکال ڈالی ۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۳۱ ایضاً)

آٹھویں حدیث ۔ انسان حیر من واحد وثلاثة حیر من اثنين واربعة حیر من ثلاثة فعلیکم بالجماعۃ الخ یعنی دو ایک سے بہتر ہیں ۔ تین دو سے بہتر ہیں ۔ اور چار تین سے (جب یہ فضیلت ہے) تو

نہایت و لازم پڑے رہو (یعنی ان میں شامل ہو جاؤ) اس نے کہ خدا تعالیٰ میری امت و ہدایت پر ہی متعلق رہتا ہے۔ (موائد العوائد ص ۱۲۲)

نویں حدیث۔ من حرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية (سائی عن ابی ہریرہ)
 دسویں حدیث۔ ما راہ المسلسلین حملاً فیہ عند اللہ حسن، (احمد فی کتاب السنۃ بحوالہ المقاصد الحسنۃ ص ۳۶۸)

حضرت شاہ ولی اللہ محدث، ہونے والے عیار اور جو آپ کے بلندی پر یہ محدث بنے مثال فقیر زبردست اسوں جامع المعقول والمعتول اور مجتہد تھے۔ جن کو غیہ معتدین کے پیشوا مولانا صدیق حسن خان صاحب بھی رئیس اجتہادین اور سردار تسلیم کرتے تھے، آپ کے بارے میں تحریف مانتے ہیں۔ ”اگر وجود اور صدر اول و زمانہ ماضی ہو امام الائمہ و تاج المجتہدین شمر دہ می شود۔

ترجمہ۔ اگر شاہ صاحب کا یہ صدر اول (پہلے زمانہ) میں ہوتا تو اماموں کے امام اور مجتہدین کے سردار شمار ہوتے۔ اتنے بڑے وجہ کے علم تقایید کے متعلق یہ فرماتے ہیں وہ ملاحظہ کیجئے۔ لان الساس لم یزالوا من زمن الصحابة الى ان ظهرت المذاهب الاربعة فسدوا من اتفق من العلماء من غير كبير من احد يعتر انكاره ولو كان ذلك باطلا لا نكره۔

ترجمہ۔ کیونکہ صحابہ کے وقت سے مذہب اربعہ ظہور تک دوسوں کا یہی دستور رہا کہ جو علم مجتہد مل جائے اس کی تقلید کر لیتے اس پر کسی بھی ”متدعیہ شخصیت کے تمیز نہیں کی اور اگر یہ تقلید باطل ہوتی تو وہ سننات (صحابہ تابعین) نہ دیکھ فرماتے۔ (معتقد الاید مع سبک ماریہ ص ۲۹)
 نیز آپ امام بغوی کا قول بطور یہ نقل فرماتے ہیں۔

ويحب علي من لم يجمع هذه السرائط تفسده فيما يعي له من الحوادث
 ترجمہ۔ اور اس شخص پر جو اس شرائط (یعنی اجتہاد و شراعت) کا جامع نہیں اس پر کسی مجتہد کی تقلید کرنا واجب ہے ان حوادث (مسائل) میں جو اس پیش آویں (عقد الجید ص ۹)

اور فرماتے ہیں۔ وفي ذلك (یعنی التقلید) من المصالح ما لا يخفى لا سيما في هذه الايام التي قسرت فيها الهمم جدا واسررت النفوس الهوى واعجب كل ذي رأي برأيه
 ترجمہ۔ اور اس میں (یعنی مذہب اربعہ میں سے کسی ایک کی تقلید کرنے میں) بہت سی مصلحتیں ہیں جو غفلت نہیں ہیں خاص کر اس زمانہ میں جب انہیں بہت پست ہوئی ہیں اور نفوس میں خواہشات نفسانی سرایت کر گئی ہیں اور ہر ایک اپنی رائے پر ناز کرتا ہے۔ (حجة الامة مترجم ص ۳۶۱ ج ۱)

باب الفرق بين اهل الحديث واصحاب الراي۔

اور فرماتے ہیں۔ وبعد الماتين ظهرت فيهم التمانه للمجتهدين داعيا بهم وقل من كان لا يعتمد على مذهب محتهد بعيد و كان هذا هو الواجب في ذلك الزمان.
 ترجمہ۔ اور دوسری صدی کے بعد دونوں میں متعین مجتہد کی پیروی (یعنی تقلید شخصی) کا رواج ہوا اور بہت

۱۔ ایسے تھے جو کسی خاص مجتہد کے مذہب پر اعتماد نہ رکھتے ہوں (یعنی عموماً تقلید شخصی کا رواج ہو گیا) اور یہی طریقہ اس وقت رائج تھا۔ (انصاف مع ترجمہ کشاف ص ۵۹)

اور فرماتے ہیں۔۔۔ وهذه المذاهب الاربعة المدونة المحررة قد اجتمعت الامة او من بعد بها منها على حوار تقليد ها الى يومنا هذا. اور یہ مذاہب اربعہ جو مدون و مرتب ہو گئے ہیں پوری امت نے یا امت کے معتمد حضرات نے ان مذاہب اربعہ مشہورہ کی تقلید کے جواز پر اجماع کر لیا ہے (اور یہ اجماع) آج تک باقی ہے (اس کی مخالفت جائز نہیں بلکہ موجب گمراہی ہے) (حجة الله السالفة ج ۱ ص ۳۶۱ فصل فی مسائل ضلت فیہا الاقدام).

اور فرماتے ہیں۔۔۔ وبالحملة فالتمذهب للمحتهدین سراً الہمہ اللہ تعالیٰ العلماء جمعہم علیہ من حیث يشعرون اولاً يشعرون۔۔۔

ترجمہ۔۔۔ الی صل ان مجتہدین (امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل) کے مذہب کی پابندی (یعنی تقلید شخصی) ایک راز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علماء کے دلوں میں الہام کیا ہے اور اس پر ان کو متفق کیا جانے وہ تعمید کرنے کی مصمت اور راز کو جانیں یا نہ جانیں (یعنی تقلید کی حکمت اور خوبی ان کو معلوم ہو یا نہ ہو) (انصاف عربی ص ۴۷، انصاف مع کشاف ص ۶۳)

اور فرماتے ہیں۔۔۔ انسان حاہل فی بلاد الهند و بلاد ما وراء النہر و لیس ہاک عالم شافعی ولا مالکی ولا حنبلی ولا کتاب من کتب هذه المذاهب و جب علیہ ان یقلد لمذہب ابی حنیفہ و یحرم علیہ ان یخرج من مذہبہ لانه حسند یخلع من عقبہ ربقة الشریعة و یقی سدی مہملاً

ترجمہ۔۔۔ کوئی جاہل مائ انسان ہندوستان اور ماوراء النہر کے شہروں میں ہو (کہ جہاں مذہب حنفی پر ہی زیادہ تر عمل ہوتا ہے) اور وہاں کوئی شافعی، مالکی اور حنبلی عالم نہ ہو اور نہ ان مذاہب کی کوئی کتاب ہو تو اس وقت اس پر واجب ہے کہ امام ابو حنیفہ ہی کے مذہب کے تقلید کرے۔ اور اس پر حرام ہے کہ حنفی مذہب کو ترک کر دے اس لئے کہ اس صورت میں شریعت کی رسی اپنے گردن سے نکال پھینکنے اور مہمل و بیکار بن جانا ہے (انصاف عربی ص ۵۳ مع ترجمہ کشاف ص ۷۰-۷۱)

حضرت شاہ صاحبؒ و باوجود مجتہد ہونے کے آنحضرت ﷺ کی جانب سے تقلید کرنے پر مامور یا گیا اور اللہ تعالیٰ سے خروج کی ممانعت کی گئی۔ چنانچہ آپ فیوض الحرمین میں تحریر فرماتے ہیں۔۔۔ واستغدت منہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلثة امور خلاف ماکان عندی وما کانت طبعی تمیل الیہ اشد میل فصارت هذه الاستفادة من براہین الحق تعالیٰ علی الی قوله. وثانیہما الوصاة بالتقلید بهذه المذاهب الاربعة لا اخرج منها الخ.

ترجمہ۔۔۔ مجھے آنحضرت ﷺ کی جانب سے ایسی تین باتیں حاصل ہوئیں کہ میرا خیال پہلے ان کے موافق نہ تھا اور اس طرف قلبی میلان بالکل نہ تھا یہ استفادہ میرے اوپر برہان حق بن گیا۔ ان تین امور میں سے دوسری بات یہ تھی۔ حضور اکرم ﷺ نے مجھے وصیت فرمائی کہ میں مذاہب اربعہ کا تقلید کروں اور ان سے باہر نہ جاؤں (فیوض الحرمین ص

(۶۴-۶۵) (مطبوعہ کتب خانہ رحیمیہ دیوبند)

اور فرماتے ہیں۔۔۔ وعرفی رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في المذهب الحنفی طریقہ اسیقہ ہی اوفق الطرق بالسلسه المعروفه التي جمعت وبقحت في زمان البخاری واصحابه ، منصور اقدس رحمہ اللہ نے مجھے بتایا کہ مذہب انیسویں صدی میں ایک ایسا مذہب طریقتہ جو دوسرے طریقوں کی نسبت اس سنت مشہورہ کے زیادہ موافق ہے جس کی تدوین اور تصنیف امام بخاری رحمہ اللہ اور ان کے اصحاب نے زمانہ میں ہوئی (فیوض الحرمین ص ۴۸)

حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے مذکورہ فرامین عالیہ کا خلاصہ یہ ہے۔

- (۱) صحیحہ اورتا بعین سے ہر ایک زمانہ میں نفس تقلید کا رواج و دستور بلا خلاف جاری و ساری تھا۔
 - (۲) مذاہب اربعہ (حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی) کا اتباع سوا اعلیٰ عظم کا اتباع ہے (جو از روئے حدیث و اذہب ہے) اور مذاہب اربعہ کے دائرہ سے نروج سوا اعلیٰ عظم سے خروج ہے (جو گمراہ کن ہے)
 - (۳) ۱۰ویں صدی کے بعد یہ کسی (مذاہب اربعہ میں سے صرف ایک کی تقلید) کی ابتدا ہو چکی تھی۔
 - (۴) مذاہب اربعہ میں سے ایک مذہب کی تقلید یعنی تقلید شخصی منجانب اند ایک البہامی راز ہے۔
 - (۵) مذاہب اربعہ کی تقلید پر امت کا اجماع ہے۔
 - (۶) غیر مجتہد پر تقلید واجب ہے۔
 - (۷) تقلید شخصی میں دینی مصالح و فوائد ہیں۔
 - (۸) مجھے مذاہب اربعہ کے دائرہ میں رہنے کی آنحضرت ﷺ نے وصیت فرمائی ہے۔
 - (۹) مذہب انیسویں صدی کے مطابق سنت سے اس کی شہادت خود آنحضرت ﷺ نے دی ہے۔
 - (۱۰) عوام (یعنی غیر مجتہد) کے لئے تقلید پورا حرام ہے، بلکہ دائرہ اس کے نکل جانے کا پیش خیمہ ہے
- (۱۱) اس کا اعتراف انہیں کے جماعت سے پیشوا امام محمد حسین بڑاوی نے کیا ہے جس نے ہم پر یہ انکشاف کرپڑا ہے۔ تلک عشرۃ کاملہ۔

غیر مقلدین کی دھوکہ دہی سے عوام الناس اس نہ ہونے میں مبتلا ہیں کہ محدثین انہیں سے ثابتہ خاص سے تعلق رکھتے تھے (یعنی غیر مقصد تھے) اور یہ حضرات مذاہب اربعہ میں سے کسی کے پابند نہ تھے۔ جائزہ یہ بات سرتا ملاحظہ ہے۔ تمام محدثین عظام سوا معدودے چند سے سب مقصد تھے۔ مثلاً ملاحظہ کیجئے۔

امام بخاری، باوجود مجتہد ہونے کے صحیح قول کے مطابق مقصد تھے اور شافعی تھے۔ غیر مقلدین کے پیشوا جناب نواب صدیق حسن خان صاحب بھوپالی نے اپنی کتاب ”الحطۃ فی ذکر صحاح الستہ“ میں تحریر کیا ہے کہ امام بخاری کو امام ابو عاصم نے جماعت شافعیہ میں لے کر کیا ہے۔ وقد ذکرہ ابو عاصم فی طبقات اصحابہ الشافعیۃ نقلاً عن السبکی، اور اسی کتاب کے ص ۱۷۷ فصل نمبر ۶ میں امام نسائی کے متعلق تحریر فرماتے ہیں۔ کان احداً علام الدین و ارکان الحدیث امام اہل عصرہ و مقدمہم بین اصحاب الحدیث و جرحہ و تعدینہ معتر بین العلماء و کان شافعی المذہب۔ چنانچہ امام نسائی دین کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے۔

حدیث کے ارکانوں میں سے ایک رکن، اپنے زمانہ کے امام اور محدثین کے پیشوا تھے ان کی جرح و تعدیل علماء کے یہاں معتبر ہے اور آپ شافعی المذہب تھے (جلد ص ۱۲۷)

امام ابو داؤد کے متعلق تحریر فرماتے ہیں۔ فقیل حنبلی وقیل شافعی امام ابو داؤد حدیث اور علل حدیث کے حافظ، تقویٰ و پرہیزگاری، علم وفقہ صلاح و اتقان میں عالی مقام رکھتے تھے۔ اختلاف صرف اس میں ہے کہ آپ شافعی تھے یا حنبلی، بعض حنبلی کہتے ہیں۔ اور بعض شافعی (۱۳۵ھ فی ذکر صحاح الستہ) اس کے علاوہ امام مسلم، امام ترمذی، امام بیہقی، امام دارقطنی، امام ابن ماجہ یہ سب مقصد تھے اور صحیح قول کے مطابق شافعی تھے۔ امام یحییٰ بن معین، محدث یحییٰ بن سعید القطان، محدث یحییٰ بن ابی زائدہ، محدث و جع بن جراح، امام طحاوی، امام زیلعی یہ سب مقصد تھے اور حنفی تھے۔ علامہ ذہبی۔ ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن جوزی، شیخ عبد القادر جیلانی یہ حنبلی تھے۔

لیا ان محدثین عظام وعلمائے کبار کو یہ معلوم نہ تھا کہ تقلید صرف بدعت اور حرام ہے نہ نئی، مابقی، شافعی اور حنبلی بنانا جائز اور بدعت ہے غرض سوائے محدثوں کے چند (داؤد خاہری ابن حزم وغیرہ) کے تمام محدثین، علماء، شیخ، عارفین ائمہ اربعہ کی تقلید کرتے آئے ہیں۔ ہندوستان میں، کچھ ایسے محدثین تھے جن کا شمار عظام اور علماء مذکور میں وہ سب کے سب قاید و پابند تھے اور تخریفات میں، مابقیہ تھے مثلاً۔ شیخ علی متقی صاحب کنز، جمال استوئی، شیخ عبد اللہ بن زوہر، صاحب فیض الباری شرح بخاری، شیخ عبد الوہاب برہانپوری، متوفی ۱۱۵۱ھ، شیخ محمد صہبانی، صاحب مجمع بحار، متوفی ۹۸۷ھ، محدث مائتوں صدیقی، متوفی ۱۱۳۰ھ، شیخ عبد الحق محدث دہلوی صاحب اشعۃ اللمعات، متوفی ۱۰۵۲ھ، پھر ان کی اولاد میں محدث شیخ نور الحق صاحب تیسیر الساری فاری شرح بخاری، متوفی ۱۲۷۳ھ، محدث شیخ فخر الدین شارح بخاری و شارح حصن حصین۔ شیخ الاسلام محدث شیخ سلام اللہ شارح منو حاکمی بہ خلی متوفی ۱۲۲۹ھ، شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، متوفی ۱۱۷۶ھ، شاہ عبدالعزیز، متوفی ۱۲۳۹ھ، شاہ عبدالقادر محدث و مفسر قرآن دہلوی، متوفی ۱۲۳۲ھ، شاہ عبدالغنی محدث دہلوی، متوفی ۱۲۹۶ھ، شاہ اسحاق محدث دہلوی، متوفی ۱۲۶۲ھ، شاہ اسماعیل شہید، متوفی ۱۲۳۶ھ، شاہ قطب الدین صاحب مظاہر حق، متوفی ۱۲۸۹ھ، شاہ رفیع الدین

محدث دہلوی، متوفی ۱۲۳۳ھ، شاہ محمد یعقوب محدث دہلوی، متوفی ۱۲۸۲ھ، قاضی محبت اللہ بہاری، متوفی ۱۱۱۹ھ، جنہوں نے ۱۱۰۹ھ میں اصول فقہ کی مشہور کتاب مسم الثبوت تصنیف فرمائی۔ محدث کبیر قاضی ثناء اللہ پانی پتی، متوفی ۱۲۲۵ھ، الشیخ امام العلامة نور الدین احمد آبادی، جبراتی حنفی صاحب نور القاری شرح بخاری، متوفی ۱۱۵۵ھ، شیخ وجیہ الدین ملوی، جبراتی حنفی، متوفی ۹۹۸ھ، محدث مفتی عبدالکریم نہروانی، جبراتی صاحب نہر الجاری شرح بخاری، متوفی ۱۰۱۲ھ، الشیخ المحمّد شمس الدین عبدالقادر احمد آبادی، جبراتی، متوفی ۱۰۳۸ھ، الشیخ المحمّد خیر الدین بن محمد زاہد السورتی، متوفی ۱۲۰۶ھ، بحر العلوم علامہ عبدالحی لکھنوی صاحب شرح مسلم الثبوت وغیرہ، متوفی ۱۲۲۵ھ۔ جامع معقول و منقول ابو الحسنات عدہ عبدالکحی لکھنوی صاحب تصنیف کثیرہ، متوفی ۱۳۰۶ھ، محدث مولانا احمد علی سہانپوری، محشی بخاری، متوفی ۱۲۹۹ھ، متکلم اسلام مولانا قاسم نانوتوی، بانی دارالعلوم دیوبند، متوفی ۱۲۹۸ھ، فقیہ لاٹانی، محدث کبیر عارف باللہ مولانا رشید احمد گنگوہی، متوفی ۱۳۲۳ھ، مولانا محمد یعقوب نانوتوی، مجددی، متوفی ۱۳۰۲ھ، محدث مولانا فخر الحسن گنگوہی، متوفی ۱۳۱۷ھ، شیخ

الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی متوفی ۱۳۹۹ھ احمد شاہ انبیر امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری متوفی ۱۳۵۲ھ محدث مولانا خلیل احمد مہاجر مدنی صاحب بذل المجہود شرح ابوداؤد متوفی ۱۳۴۶ھ محدث مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب فتح المہلبم شرح صحیح مسلم متوفی ۱۳۶۹ھ وغیرہ وغیرہ۔

علماء سندھ:-

محدث شیخ ابوالحسن سندھی متوفی ۱۱۸۷ھ شیخ ہاشم سندھی، ابوالطیب سندھی م ۱۱۴۰ھ، شیخ محمد معین سندھی م ۱۱۸۰ھ شیخ محمد عابد سندھی م ۱۲۵۷ھ شیخ حیات سندھی م ۱۱۶۳ھ رحمہم اللہ وغیرہ۔ جنہوں نے صحاح ستہ اور کتب حدیث پر حواشی لکھے۔ اور مدینہ منورہ جا کر حدیث کا درس دیا۔

اولیاء ہند:-

امام ربانی شیخ سید احمد مجد الف ثانی نقشبندی م ۹۷۷ھ عرف باللہ محدث مرزا مظہر جان جانا م ۱۱۹۵ھ، اولیاء ہند کے سرتاج خولجہ معین الدین چشتی (سن وفات میں چند اقوال ہیں ۶۳۲ھ ۶۳۳ھ ۶۳۶ھ ۶۳۷ھ) خولجہ قطب الدین بختیار کاکی م ۶۳۳ھ یا ۶۳۴ھ خولجہ فرید الدین گنج شکر م ۶۶۳ھ یا ۶۶۸ھ خولجہ نظام الدین اولیاء متوفی ۷۳۵ھ خولجہ ملاؤ الدین صابر کلیری م ۶۹۰ھ وغیرہ وغیرہ ہزار ہا محدثین۔ مفسرین، فقہاء، مشائخ مقصدین گذرے ہیں۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو نزہۃ الخواطر، حقائق حنفیہ، انوار الباری کے مقدمہ کا حصہ دوم، تذکرہ محدثین۔

ائمہ اربعہ کی تقلید اور تقلید کا ائمہ اربعہ میں منحصر ہو جانا اور جمہور اہل سنت والجماعت کا مذاہب اربعہ میں مجتمع ہونا خدا کی نعمت عظمیٰ ہے۔ ہر زمانہ میں محدثین اور علماء، حقہ اس کی تصریح کرتے رہے ہیں کہ جو تقلید کا منکر ہوا اور غیر مقلد بن کر شرعے مہار کی طرح زندگی بسر کرتا ہو اور اپنی خواہشات پر عمل پیرا ہو وہ اہل بدعت میں سے ہے۔ اہل سنت میں سے نہیں شیعہ تقلید ائمہ اربعہ کے منکر ہیں اور مذاہب اربعہ کو بدعت کہتے ہیں۔ اسی طرح غیر مقلدین بھی ان کے نقشب قدم پر چل کر تقلید کو بدعت و شرک کہتے ہیں (یہ غیر مقلدین اور بھی دیگر مسائل میں شیعہ و روافض کے ہم مشرب ہیں مثلاً روافض صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو معیار حق تسلیم نہیں کرتے اسی طرح غیر مقلدین بھی صحابہ کے معیار حق ہونے کے منکر ہیں، روافض ایک مجلس کی تین حدق کے وقوع کو تسلیم نہیں کرتے اسی طرح غیر مقلدین بھی ایک مجلس میں طلاق شدہ کے وقوع کے منکر ہیں، روافض نے بیس ۲۰ رکعت تراویح کو بدعت کہا تو غیر مقلدین بھی بیس ۲۰ رکعت تراویح کو بدعت عمری کہتے ہیں، روافض جمعہ کے دن اذان اول کو جو منارہ پردی جاتی ہے۔ بدعت کہتے ہیں اسی طرح غیر مقلدین بھی اس اذان کو بدعت ثانی قرار دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروقؓ نے اپنے خلافت کے زمانہ میں عورتوں کی آزادی و بے احتیاطی دیکھی تو صحابہ کے مشورے سے عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کی ممانعت کا فیصلہ فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اگر حضور اکرم ﷺ عورتوں کی یہ حالت دیکھتے تو وہ خود بھی روک دیتے۔ اس فیصلہ شیعہ و روافض نے قبول نہیں کیا اسی طرح غیر مقصدین نے بھی منظور نہیں کیا۔ واللہ اعلم)

غرض سوائے شیعہ اور چند علماء غیر مقصدین کے تقریباً تمام ہی علماء نے تقلید کو ضروری قرار دیا ہے۔ اور اپنی

پنی تصانیف میں اس پر بحث کی ہے۔ چنانچہ شرح مسلم اربعہ میں ہے بل یحب علیہم اتباع الدین سر وای
ای تعمقوا و بوبوا ای او ردوا انوالا لکل مسئلة علیحدہ فہذہ نوا مسئلة کل باب و یقہوا کل
مسئلة عن غیرہا و جمعوا بینہما بحامع و فرقوا بفارق و عللوا ای او ردوا لکل مسئلة عنہ و فصلوا
تفصیلاً و علیہ بنی ابن الصلاح مع تقلید۔ غیر الا ائمة الاربعة الا امام الہمام امام الاسد اما ما
الکوفی رحمہ اللہ والا امام مالک رحمہ اللہ، والا امام الشافعی رحمہ اللہ، والا امام احمد رحمہم
اللہ تعالیٰ و جزاہم عما احسن الحراء لان دالک المذکور لم یدر فی غیرہم۔

ترجمہ۔ بدینہ ان عوام پر ان حضرات کی پیروی اور اتباع واجب ہے۔ بہتوں نے ظہر میق سے کہا یہ اور
ایجاب قائم کر کے ہر مسئلہ کو اس کے مناسبت باب میں درج کیا اور ہر مسئلہ کی تنقیح اور یحسان بین کی اور جمع کیا اور تفریق
کی (یعنی ہر مسئلہ کو جمع کیا اور ہر مسئلہ کو دوسرے مسئلہ سے جدا کیا)۔ اور مسئلہ کی علت بیان کی اور پوری پوری تفصیل کی
(یہ بات تنبیہی طور پر کتاب کی اقوال میں نہیں ہے۔ اس لئے عوام کے لئے مشکل بنا مشاغل ہوتا ہے اور وہ مخالف میں
پڑ جائیں گے بنا علیہ اصول حدیث کے واضح حدیث یکانہ علامہ ابن صدر رحمہ اللہ نے ائمہ اربعہ کے سوا دوسروں کی
تقلید کی ممانعت فرمائی کہ وہ مذکورہ مذاہب اربعہ کے سوا اور کسی مذہب میں نہ جوڑیں ہیں الذہبی ان ائمہ اربعہ کا نام
سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔

(فتاویٰ اربعہ میں شرح مسلم اربعہ، مجموعہ متوفی ۱۲۲۵ھ ص ۶۲۹)

علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ متوفی ۷۴۹ھ "اناشادۃ الناس" میں اربعہ فرماتے ہیں۔ وما حالف الانمة
الاربعة فهو مخالف للاجماع یعنی (کسی شخص کا) وہی فیہذا مذاہب اربعہ کے خلاف ہو تو وہ اجماع سے خلاف ہے
(اس لئے قابل قبول نہیں ہو سکتا) (ص ۱۳۱)

حافظ حدیث علامہ ابن ہمام رحمہ اللہ متوفی ۸۶۱ھ نے "التحریر فی اصول الفقہ" میں تصریح فرمائی
ہے و علی ہذا ما ذکر بعض السناخریں منع تقلید غیر الاربعة لا تضباط مذاہبہم و تقلید
مسائلہم و تخصیص عموماً و لم یدر منہ فی غیرہم الا لا یقراض اتباعہم و هو صحیح۔
یعنی اور اسی بنیاد پر بعض متأخرین نے ذکر کیا ہے کہ ائمہ اربعہ ہی کی تقلید متعین ہے نہ کہ دوسرے ائمہ کی۔
اس لئے کہ ائمہ اربعہ کے مذاہب مکمل منضبط ہوئے ہیں اور ان مذاہب میں مسائل تحریر میں آچکے ہیں اور دوسرے ائمہ
کے مذاہب میں یہ چیز نہیں ہے اور ان کے متبعین بھی ختم ہو چکے ہیں اور تقلید کا ان کی چاراموں میں منحصر ہو جانا صحیح
ہے۔ (التحریر ص ۵۵۲)

اور تک زب عالمگیری کے استاذ علامہ زبردست فقیہ، اصول، جامع معقول و منقول شیخ احمد المعروف بہ
مذہب حیوان صدیقی (متوفی ۱۱۳۰ھ) "تفسیرات احمدیہ" میں تحریر فرماتے ہیں۔ قد وقع الاجماع علی ان علی
الاتباع اما یحوز للاربع الی قوله و کذا لا یحوز الاتباع لمن حدث محتجداً محالاً لہم یعنی
اس پر اجماع منعقد ہو گیا ہے کہ اتباع (تقلید) صرف ائمہ اربعہ ہی کی جائز ہے، اسی بنا پر جو مجتہد (اس زمانہ میں) نیا
پیدا ہوا اور اس کا قول ان ائمہ اربعہ کے خلاف ہو تو اس کی اتباع بھی جائز نہیں۔

(تفسیرات احمدیہ ص ۳۴۶) مطبوعہ کتب خانہ رحیمہ دیوبند

پندرہ سطروں کے بعد مزید توثیق فرماتے ہیں۔ والا نصاب ان انحصار المذاهب فی الاربعۃ و اتباعہم فصل الہی وقولیۃ من عند اللہ لا مجال فیہ للتوجہات والا دلة یتقن۔ انصاف کی بات یہ ہے۔ مذاہب کا چار میں منحصر ہو جانا اور ان میں چار مذاہب کی اتباع کرنا فضل الہی ہے اور منجانب اللہ قبولیت ہے اس میں دلائل اور توجہات کی حاجت نہیں ہے۔ (تفسیرات احمدیہ ص ۳۴۶، وداو دو سلیمان اد حکماں فی الحرث آیت کے ماتحت، سورۃ انبیاء پ ۱۷)

اور شہور محدث و مفسر و فقیہ قسطنطنیہ ثناء اللہ پانی پتی، متوفی ۱۲۲۵ھ ”تفسیر مظہری“ میں تحریر فرماتے ہیں۔ فان اهل السنة والجماعة قد افرق بعد الفرون الثلاثة او الاربعۃ علی اربعة المذاهب ولم یبق فی فروع المسائل سوى هذه المذاهب الاربعۃ فقد انعقد الا جماع المركب علی بطلان قول من یحالف کلہم وقد قال اللہ تعالیٰ ومن ینع غیر سبیل المؤمنین بولہ ما تولیٰ و یصلہ جہنم

یعنی تیسری یا چوتھی صدی کے بعد فروعی مسائل میں اہل سنت والجماعۃ نے چار مذاہب روئے کوئی پانچواں مذہب باقی نہیں رہا پس گویا اس امر پر ایمان ہو گیا کہ جو قول ان چاروں کے خلاف ہو وہ باطل ہے۔ اور خدا تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اور جو شخص مؤمنین (یعنی اہل سنت و جماعت) کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے پر ہو لے گا تو ہم اس کو دوزخ میں لے کر آئیں گے۔ اور اس وجہ سے انہم میں داخل کریں گے۔ (تفسیر مظہری ص ۶۴ ج ۲، سورۃ آل عمران پ ۳ تحت الایۃ ولا یخذ بعضا بعضاً ارباباً من دون اللہ)

امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ ”الفتاویٰ الوہبیہ شرح اربعین بوویہ“ میں تحریر فرماتے ہیں۔ ما فیما بعد۔ الک کما قال اس الصلاح فلا یحوز تقلید غیر الانمۃ الاربعۃ مالک و ابی حنیفۃ والشافعی و احمد لانہم لا یعرفون قواعد مذہبہم واستقرت احکامہا و خدماہم تا بعوہم و حرروہا فرعاً فرعاً و حکماً حکماً۔

یعنی۔ اس زمانہ کے بعد (صحابہ کے دور کے بعد) جس طرح کہ ابن صلاح نے بھی فرمایا ہے ائمہ اربعہ امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کے سوا کسی کی تقلید جائز نہیں اس لئے کہ ائمہ اربعہ کے مذاہب کے قواعد معروف ہیں اور ان کے احکام متفق ہو چکے ہیں اور ان حضرات کے خدام نے ان کے بعد ان مذاہب کی خدمت کی ہے (اور چار چاند لگانے میں) اور تمام احکام کو فرما فرما لکھ دیا ہے اور ہر ایک کو حکم بھی بیان کر دیا ہے۔ (الفتاویٰ الوہبیہ ص ۱۹۹)

محدث ابن حجر علی (متوفی ۸۵۲ھ) فتح البہین فی شرح الاربعین میں فرماتے ہیں اما فی رماسا فقال انما لا یجوز تقلید غیر الانمۃ الاربعۃ الشافعی و مالک و ابی حنیفۃ و احمد رضوان اللہ علیہم اجمعین یتقن ہمارے زمانہ میں ائمہ مشائخ کا یہی قول ہے کہ ائمہ اربعہ شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ و امام احمد رضوان اللہ علیہم اجمعین ہی کی تقلید جائز ہے ان کے علاوہ کسی اور امام کی جائز نہیں (ص ۱۹۶)

سائنس المشائخ حضرت علامہ عبد اللہ بن ابی یوسف دہلوی رحمہ اللہ کتب ”راحة القلوب“ میں تحریر فرماتے

ہیں کہ:- حضرت خواجہ سید العابدین زبدۃ العارفین۔ فرید الحق والشرع شکر گنج رحمہ اللہ علیہ نے بتاریخ ۱۱۔ ماہ ذی الحجہ ۹۶۵ھ فرمایا کہ ہر چار مذہب برحق ہیں۔ لیکن بالیقین جاننا چاہئے کہ مذہب امام اعظم کا سب سے فاضل تر ہے اور دوسرے مذہب ان کے پس رو ہیں اور امام ابو حنیفہ افضل المتقدمین ہیں اور الحمد للہ کہ ہم ان کے مذہب میں ہیں (بحوالہ حدائق حنفیہ ص ۱۰۴)

علامہ جلال الدین مکی ”شرح جمع الجوامع“ تحریر فرماتے ہیں:- ”يجب على العامي وغيره ممن لم يبلغ مرتبة الاجتهاد التزام مذهب معين من مذاهب المجتهدين۔ یعنی واجب ہے عامی اور غیر عامی پر جو کہ درجہ اجتہاد کو نہ پہنچا ہو مجتہدین کے مذہب میں سے ایک مذہب معین کو عمل کے لئے اپنے اوپر لازم کر لینا۔“ (بحوالہ نور الہدایہ ترجمہ شرح الوقایہ ص ۱۰) مقدمہ۔

شارح مسلم شیخ محمد بن نووی ”روضة الطالبين“ میں تحریر فرماتے ہیں:- ”اما الاجتهاد المطلق فقالوا اختتم بالائمة الاربعة حتى او حوا تقليد واحد من هؤلاء على امته ونقل امام الحرمين الاحماع عليه“ یعنی اجتہاد مطلق کے متعلق ماما فرماتے ہیں کہ ائمہ اربعہ پر ختم ہو گیا۔ حتیٰ کہ ان تمام مقتدر تحقیق علما نے ان چار اماموں میں سے ایک ہی امام کی تقلید کو امت پر واجب فرمایا ہے اور امام الحرمین نے اس پر (ائمہ اربعہ ہی کی تقلید کے واجب ہونے پر) اجماع نقل کیا ہے (بحوالہ نور الہدایہ ص ۱۰)

”نهاية المراد شرح مقدمه ابن عماد“ میں ہے۔ وفي زماننا هذا قد انحصرت صحة التقليد في هذه المذاهب الاربعة (الى قوله) ولا يجوز اليوم تقليد غير الائمة الاربعة في قضاء والافتاء۔ یعنی ہمارے اس زمانہ میں تقلید ان مذہب اربعہ میں منحصر ہو گئی ہے۔ اور آج ائمہ اربعہ کے سوا کسی اور امام کی تقلید جائز نہیں ہے نہ تو قاضی کو اختیار ہے کہ مذہب اربعہ سے ہٹ کر فیصلہ کرے اور نہ مفتی مجاز ہے کہ مذہب اربعہ کے خلاف فتویٰ دے۔

(بحوالہ نور الہدایہ ترجمہ شرح وقایہ ص ۱۵)

امام عبد الوہاب شعرانی ”میزان الشريعة الكبرى“ میں تحریر فرماتے ہیں:- ”وكان سیدی الحواص رحمه الله تعالى اذا سألہ انسان عن التقليد بمذهب معين الا ان هل هو واجب ام لا يقول له يجب عليك التقليد بمذهب ما دامت لم تصل الى شهود على الشريعة الا ولي من الوقوع في الضلال وعليه عمل الناس اليوم۔“

یعنی: میرے سردار علی خواص رحمہ اللہ سے جب پوچھا جاتا کہ اس وقت مذہب معین کی تقلید واجب ہے یا نہیں؟ تو فرماتے کہ تجھ پر مذہب معین کی تقلید واجب ہے جب تک تجھے کمال ولایت و نظر کشف و شہود سے مرتبہ اجتہاد حاصل نہ ہو اس وقت تک معین امام کی دائرہ تقلید سے قدم باہر نہ نکالنا (کہ یہ موجب گمراہی ہے) اور اسی پر آن لوگوں کا عمل ہے۔ (میزان کبریٰ)

مشہور فقیہ قرآن و حدیث کے ماہر سید احمد طحطاوی متوفی ۱۳۳۳ھ فرماتے ہیں:- ”فعليكم يا محشر المؤمنین باتباع الفرقة الناجية المسماة باهل السنة والجماعة فان نصرة الله في موافقتهم وخذ

لأنه وسخطه، ومقتہ فی محالفہم وھذہ الطائفة الساجیة قد اجمعت الیوم فی المذاهب الاربعہ هم الحنبلیون والمالکیون والشافعیون والحنبلیون ومن کان خارجاً من ھذہ المذاهب الاربعہ فی ذلک الزمان فھو من اھل البدعة والنار۔

یعنی! اے بروہ مسلمانان اتم پر نجات پانے والے فرقہ کی جوابل سنت والجماعت کے نام سے موسوم ہے یہ وہی فرقہ واجب ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ فی مد اہل سنت والجماعت کے ساتھ موافقت کرنے میں ہے اور اہل سنت والجماعت کی مخالفت کرنے میں اپنی ذات و خدا تعالیٰ کے غضب اور ناراضگی کا مورد بنانا ہے۔ (اللہ اپنی پناہ میں رکھے) اور یہ نجات پانے والا بروہ (یعنی اہل سنت والجماعت) آج مجتمع ہو گیا ہے۔ چار مذاہب میں ہے۔ اور وہ غلی، مائنی، شافعی اور حنبلی ہیں۔ اور جو شخص اس زمانہ میں ان چار مذاہب سے خارج ہے وہ اہل بدعت اور اہل تارک ہے (اہل سنت میں داخل نہیں) (طحاوی ص ۱۰۱، الدر المنثور ج ۴ ص ۱۵۳) کتاب الذبايح

حضرت شہ اسحاق محدث اہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

(سوال) ”شخصت وکیم۔ مذاہب اربعہ بدعت حسنہ اند یا سنیہ، کدام سنیہ۔

(الجواب) اتباع مسائل مذاہب اربعہ بدعت نیست نہ سنیہ نہ حسنہ بلکہ اتباع آنها سنت است الخ (مدتہ مسائل ص ۹۲-۹۳)

ترجمہ۔ (سوال) اکسٹھواں ۶۱۔ مذاہب اربعہ بدعت حسنہ میں داخل ہیں یا بدعت سنیہ۔ میں اگر بدعت سنیہ ہے کس قسم کی بدعت سنیہ ہے؟

(جواب) مذاہب اربعہ کے مسائل کی اتباع کرنا نہ بدعت حسنہ ہے نہ بدعت سنیہ بلکہ مذاہب اربعہ کے مسائل کا اتباع سنت ہے۔ اس لئے مذاہب اربعہ میں جو اختلاف ہے، وہ اختلافات یا تو خود صحابہ میں موجود تھے (اور ائمہ اربعہ ان کے خوشہ چیں ہیں اس لئے ان میں بھی اختلاف ہوئے) اور صحابہ کے متعلق حضور اکرم ﷺ کا ارشاد ہے۔ اصحابی کما لنجوم فباہم اھدینم اھتدینم یعنی میرے صحابہ سناروں کے مانند ہیں تم اس کی بھی اقتداء (پیروی کرو گے ہدایت پالو گے اور مذاہب اربعہ میں خلاف، قیاس و اجتہاد کے اختلاف سے واقع ہوا) اور یہ مسلم ہے کہ (قیاس نص سے ثابت ہے) (تو قیاس پر عمل کرنا عینہ) اتباع نص ہوا۔ نیز مذاہب اربعہ میں اختلاف حدیث کے ظاہری الفاظ اور استنباط حدیث پر بھی ہے اور ظاہر حدیث کو قائل عمل سمجھتے ہیں اور بعض استنباط حدیث پر عمل کرتے ہیں چنانچہ بن ری اور مسلم وغیرہ میں ایسی حدیث آئی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے جس وقت بنی قریظہ کی طرف صحابہ و روانہ فرمایا تو یہ حکم فرمایا کہ کوئی مصری نماز سوائے بنی قریظہ کے نہ پڑھے۔ بعض صحابہ نے راستہ میں اس بناء پر نماز عصر ادا کی کہ آنحضرت ﷺ کا مقصد اس تأیید سے یہ تھا کہ وہاں پہنچنے میں دیر نہ کریں نہ نماز کو وقت سے ٹکادینا مقصود تھا اور بعض صحابہ نے حدیث کے ظاہر الفاظ پر عمل کیا اور راستہ میں نماز پڑھی۔ لیکن جب آنحضرت ﷺ کو یہ قصہ معلوم ہوا تو اس پر پتہ نا واری ظاہر نہ فرمائی (تو معلوم ہوا کیا کہ) (دونوں طرح عمل جائز ہے۔

مذاہب اربعہ کے اختلاف فی صورت ایسی ہے تو بدعت کس طرح ہو جائے گی۔

(امداد المسائل ترجمہ مدتہ مسائل ص ۱۰۱-۱۰۲)

اور ایک سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں۔

(سوال ۶۲) مقلد ایشاں رابدعتی گویند یا نہ؟

(الجواب) ہرگز مقلد ایشاں رابدعتی نخواہند گفت زیرا کہ تقلید ایشاں تقلید حدیث شریف است باعتبار الظاہ و باطن پس تتبع حدیث رابدعتی گفتن ضلال و موجب نکال است (ما تہ مسائل ص ۹۳)

ترجمہ۔ (سوال) مذاہب اربعہ کے مقتدین و بدعتی نہیں۔ یا نہیں؟

(الجواب) مذاہب اربعہ کے مقتد کو بدعتی نہیں کہیں گے اس لئے مذاہب اربعہ کی تقلید بعینہ حدیث کے ظاہر و باطن کی تقلید ہے اور تتبع حدیث کو بدعتی کہنا ہی اور بدعتی ہے۔ (امداد المسائل ترجمہ ما تہ مسائل ص ۱۰۲)

امام ربانی مجدد الف ثانی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں:

بے شائبہ تکلف و تعصب گشتہ میشود کہ نورانیت این مذہب حنفی بذکر کشفی در تک دریاے عظیم می نماید و سائر مذہب و رنگ خدیش و جدال بطریق در آید و بظاہر ہم نمودار حفظ و دہمی آید سواد اعظم از اہل السلام متابعان ابی حنیفہ اند عظیم الرضوان و این مذہب با وجود ثروت متابعان در اصول و فروع از سائر مذہب متمیز است و راستنباط طریق صحیحہ دارد و این معنی مبنی از حقیقت است جب معاملہ است امام ابو حنیفہ در تصدیق سنت از ہمہ پیش قدم است و احادیث مرسل را در رنگ احادیث مسند شایان متابعت میداند و برائتی خود مقدم میدارد و چنانچہ قول صحابہ را بواسطہ شرف صحبت خیر البشر علیہم الصلوٰۃ والسلام بر رائی خود مقدم میدارد و دیگران نہ چنانچہ اند مع ذلک مخالفان اور اصحاب راے میداند و الفاظ کہ مبنی از سوائے ادب اند با و منتسب می سازند با وجود آنکہ ہمہ کمال علم و فہم و ورع و تقویٰ او معترف اند حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ ایشان را توفیق دہاد کہ از راس دین و ریکس اسلام از کار نہ نمایند و سواد اعظم اسلام را ایذا نهند بر بندوں ان یطفؤ انور اللہ با فواہیم جملہ کہ این اکابر دین را اصحاب راے میداند اگر این اعتقاد دارند کہ ایشان راے خود حکم می آید و متابعت کتاب و سنت نمی نمودند پس سواد اعظم از اہل اسلام بزعیم فساد ایشان ضل و متبدع باشند بلکہ از جرگہ اہل اسلام بیرون بودند این اعتقاد نکلند مگر جائے کہ از جہل خود بے خبر است یا زندگی کہ مقصودش ابطال شط و دین است ناقصی چند احادیث چند را یاد گرفته اند و احکام شریعت را منحصر در این ساختہ مادرائی معلوم خو و رائی می نمایند و آنچه نزد ایشان ثابت نہ شدہ مشککی می سازند۔ چوں آں کرے کہ در سنگ نہاں است زمین آسمان او ہماں است، وای ہزار وانی از تعصبہائے بار دایشاں و از نظرہائے فساد ایشان۔ (مکتوبات امام ربانی ج ۲ ص ۱۰۷-۱۰۸ مکتوب ۵۵ فارسی)

بالتکلف و تعصب کہا جا سکتا ہے کہ اس مذہب حنفی کی نورانیت کشفی نظر میں دریاے عظیم کی طرح دکھائی دیتی ہے اور دوسرے تمام مذاہب حوضوں اور نہروں کی طرح دکھائی دیتے ہیں۔ اور ظاہر میں بھی جب ملاحظہ کیا جاتا ہے تو اہل اسلام کا سواد اعظم یعنی بہت سے لوگ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تابعدار ہیں۔ یہ مذہب باوجود بہت سے تابعداروں کے اصول و فروع میں تمام مذاہبوں سے الگ ہے اور استنباط میں اس کا طریقہ متحدہ ہے اور یہ معنی حقیقت کا پتہ بتاتے ہیں۔ بڑے تعجب کی بات ہے کہ امام ابو حنیفہ سنت کی پیروی میں سب سے آگے ہیں۔ حتیٰ کہ احادیث مرسل کو احادیث مسند کی طرح متابعت کے لائق جانتے ہیں اور اپنی رائے پر مقدم سمجھتے ہیں۔ اور ایسے ہی صحابہ کے قول و حضرت خیر البشر علیہ الصلوٰۃ والتسمیات کے شرف صحبت کے باعث اپنی رائے پر مقدم جانتے ہیں دوسروں کا ایسا حال

نہیں۔ پھر بھی مخالف ان کو صاحب رائے کہتے ہیں۔ اور بہت بے ادبی کے الفاظ ان کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ حالانکہ سب لوگ ان کے کمال علم و ورع و تقویٰ کا اقرار کرتے ہیں۔ حق تعالیٰ شانہ ان کو توفیق دے کہ دین کے سرمدار اور اسلام کے رئیس سے انکار نہ کریں اور اسلام کے سوا ادا عظم نوایذ اندیسیں یسئلون ان یطفنوا نور اللہ باہواہم (یہ لوگ اللہ کی نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں) وہ لوگ (غیر مقلدین) جو دین کے ان بزرگوں (امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد) کو صاحب رائے جانتے ہیں اگر یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ بزرگوں صرف اپنی رائے پر ہی عمل کرتے تھے اور کتاب و سنت کی متابعت چھوڑ دیتے تھے تو ان کے فاسد خیال کے مطابق اسلام کا ایک سوا ادا عظم گمراہ اور بدعتی بلکہ گروہ اسلام سے باہر ہے اس قسم کا اعتقاد وہ بے قوف جاہل کرتا ہے جو اپنی جہالت سے بے خبر ہے۔ یا وہ زندیق جس کا مقصود یہ ہے کہ اسلام کا نصف حصہ باطل ہو جائے ان چند ناقصوں نے چند حدیثوں کو یہ درلایا ہے اور شریعت کے احکام کو انہی پر موقوف رکھا ہے اور اپنی معلومات کے سوا سب کی نفی کرتے ہیں اور جو پتہ ان کے نزدیک ثابت نہیں ہوا (یعنی جو ان کے علم سے باہر ہے) اس کا انکار کرتے ہیں۔ بیت ۵: وہ کیڑا جو پتھر میں پنہاں ہے وہی اس کا زمین و آسمان ہے۔ یعنی جو کیڑا پتھر میں چھپا ہوا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہی جگہ میری زمین و آسمان ہے (اور خیال کرتا ہے کہ بس اتنی ہی بڑی دنیا ہے) حالانکہ اصل زمین و آسمان تو اس نے دیکھا تک نہیں۔ اسی قسم کے لوگ یہود و تعصب اور فاسد خیالوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ (ترجمہ متوبات امام ربانی ج ۲ ص ۸۷ اس ۱۷۹ متوبہ نمبر ۵۵)

حضرت شاہ محمد ہدایت علی نقشبندی مجددی حنفی جیپوری رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں۔

”تقلید ائمہ شریعت اس پر واجب نہیں جو علم تفسیر، فقہ و حدیث میں کامل ہو اور مرتبہ اجتہاد و استنباط مسائل پر قادر ہو ناسخ و منسوخ و محاورہ عرب سے واقف ہو، اس قدر استعداد نہیں رکھتا ہے تو تقلید ائمہ اس پر واجب ہے۔ اور یہ سب (علوم) اس میں موجود ہوں اور پھر بھی ائمہ کی تقلید کرے تو احسن ہے۔ لیکن اس وقت میں دیکھا جاتا ہے کہ علم تفسیر حدیث فقہ اصول تو کیا قرآن شریف یا حدیث شریف بلا اعراب (زبر، زیر، پیش) کے صحیح نہیں پڑھ سکتے۔ استنباط مسائل کی عقل (اور سمجھ) تو بہت بلند ہے۔ لیکن ائمہ شریعت کی تقلید نہیں کرتے اور تقلید کو شرک کہتے ہیں ان کی عقل پر پردہ پڑ گیا ہے۔ یہ نہیں جانتے کہ ہندوستان میں علم تفسیر، حدیث، فقہ و اصول کے پیشرو شاہ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ صاحب شاہ عبدالعزیز صاحب وغیرہ باوجود مخزن علوم کے سب حنفی ہیں۔ تو کیا زمانہ موجود ہے کہ علم فہمید و اتقی میں زیادہ ہیں؟ (نہیں) ہرگز نہیں جو ائمہ کے مقلد کو شرک کہتے ہیں لیکن جاہلوں کو اپنا مقلد بنا لیتے ہیں اکثر لوگ جو اردو بھی نہیں جانتے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں۔ یعنی غیر مقلد۔ ان سے اُریہ سوال کیا جائے کیا تم جو اپنے کو عامل بالحدیث کہتے ہو تم نے یہ مسائل قرآن و حدیث سے اخذ کئے ہیں یا کسی مولوی صاحب سے سن کر عمل کیا ہے؟ تو وہ یہی کہیں گے کہ ہاں مولوی صاحب سے سن کر عمل کیا ہے تو پھر یہ تقلید نہ ہونی تو اور کیا ہوا؟ الخ (درملا ثانی ج ۲ ص ۶۱-۶۲)

نیز آپ ”احسن التقویم“ میں تحریر فرماتے ہیں۔ ”اور ائمہ مجتہدین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کے تقلید جو علم عربی، تفسیر، حدیث، فقہ، اصول، استنباط مسائل و محاورہ عرب، علم ناسخ و منسوخ سے پورا واقف نہ ہو اور تبحر علمی نہ رکھتے، وہ واجب ہے اسی واسطے حکم حق تعالیٰ ہے۔ فاسئلوا اہل الذکر ان یتعلمون، اور جو شخص ان علوم مذکورہ صدر

سے ناواقف ہے یا ان میں کامل نہیں ہے اس پر تقلید ائمہ دین واجب ہے۔ اور باوجود ان علوم میں کمال رکھنے کے پھر بھی کوئی تقلید کرے تو احسن ہے۔ زمانہ اخیر میں جمیع علوم دین میں کامل ذات حضرت شاہ عبدالحق صاحب مجدد ملت دہلوی، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب و حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب و حضرت مجدد الف ثانی و حضرت مرزا تہر جان جاناں شہید و حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی وغیرہم رحمۃ اللہ علیہم اجمعین ہوئے فی زمانہ ان کے مقابلہ میں کوئی عالم تبحر علمی میں عشر عشر بھی نہیں ہے اور نہ کوئی عالم خواہ وہ کسی گروہ کا ہو ان کے مقابل تو کیا بیان کر سکتا ہے اپنے کو نصف یا ثلث حصہ میں بھی نہیں کہہ سکتا۔ اگر کوئی کہے تو مسلمان اس کو دیوانہ یا ”انا خیر منہ“ (یہ اہل بیس لعین کا مقولہ ہے) کہنے والے کا برابر ضرور جانیں گے۔ لیکن یہ سب بزرگوار حنفی ہوئے ہیں جن کی کتابوں سے ان کا حنفی ہونا ثابت ہے۔ یہ ہماری شامت اعمال ہے کہ مسلمانوں میں بعض بعض ان علوم میں منتہی تو کیا مبتدی بھی نہیں لیکن ائمہ مجتہدین کی تقلید کو برا کہتے ہیں لیکن وہ جو اپنی تحقیقات تمام میں ناقص باتیں سمجھ چکے ہیں ان باتوں میں اور مسلمانوں کو اپنا مقصد بنانے کو تیار ہیں۔ یہ ہیں تفوت راہ از کجاست تا یکجا“ (احسن التقویم ص ۱۳۷، ۱۳۸)

حضرت علامہ عبدالحق حقانی (صاحب تفسیر حقانی) رحمہ اللہ اپنی معرکہ لاء کتاب ”عقائد الاسلام“ میں تحریر فرماتے ہیں۔ ”دوم:- اگر ہر شخص ان مسائل میں اپنی اپنی رائے کو دخل دیا کرے تو ایک فساد عظیم دین میں پیدا ہو جائے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم آنحضرت ﷺ سے پوچھ لیا کرتے تھے پھر جب بعد میں نئے نئے واقعات پیش آئے اور قرون ثلاثہ ہو چکے اور فتنہ و فساد دین میں شروع ہوا۔ تب ان بزرگان دین نے قرآن و حدیث میں تتبع کر کے فقہ کو مرتب کیا اور مسائل جزئیہ کو اپنے موقع پر لکھ دیا سو اس زمانہ سے اب تک تمام امت مسائل جزئیہ میں انہیں چاروں کی مقلد ہے۔ پھر اب جو کوئی نئی راہ نکالے تو وہ سواد اعظم کو چھوڑتا ہے۔ افسوس کہ بعض احباب آج کل عوام کو فتنہ میں ڈال رہے ہیں اور مجتہدین خصوصاً امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر طعن کرتے ہیں کہ ان کے اقوال احادیث کے مخالف اور بے سند ہیں حالانکہ یہ طعن بالکل غلط ہے۔ کس لئے کہ ان کی کوئی بات اور کوئی قول مخالف اور بے سند نہیں ہاں اور وہ سند نہیں نہ ملے تو تمہارا قصور ہے ان کے اجتہاد کے قبولیت کی یہ بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہزار برس سے زیادہ سے آج تک مسلمانوں میں اس کو جاری رکھا۔ اگر یہ تقلید گمراہی ہوتی تو نعوذ باللہ امت گمراہ شمار کی جاتی پھر اس امت کا خیر ہونا اور جس قدر فضائل قرآن و احادیث میں وارد ہیں سب غلط ہو جاتے۔“ (عقائد اسلام ص ۱۱۲، ص ۱۱۳)

اور آپ ”شرح سفر السعادت“ میں تحریر فرماتے ہیں:- ”خانہ دین چہار است ہر کہ را ہے ازیں راہ ہانی دورے ازیں درہائے اختیار نمودہ برا ہے دیگر رفتن دورے دیگر گرفتن عبث دیاوہ باشد و کارخانہ عمل را از ضبط و ربط بیرون افگندن و از راہ مصلحت بیرون افتادن است“ یعنی۔ دین کے گھر چار ہیں جس شخص نے کوئی راہ ان راہوں میں سے اور کوئی دروازہ ان دروازوں میں سے اختیار کیا تو اس کا دوسری راہ اور دوسرا دروازہ اختیار کرنا بیہودہ اور عبث ہے اور کارخانہ عمل کو مضبوطی اور استقامت سے دور کرنا ہے اور مصلحت سے باہر جانا ہے۔ (شرح سفر السعادت ص ۲۱)

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قدس سرہ نے اہل حدیث حضرات کے متعلق تحریر فرماتے ہیں:- فاما هذه الطبقة الذين هم اهل الحديث والا ثرفان الا كثيرين منهم ان ما كدهم الروايات وجمع الطرق وطلب الغريب والشاذ من الحديث الذي اكثره موضوع ”او مقلوب لا يرا عون المتون ولا

یتفہمون السمعانی ولا یتنبطون سرہا ولا یتخرجون رکازہا وفقہہا ورماعابوا الفقہاء
وتساو لہم ساطعن وادعوا علیہم محالۃ السنن ولا یعلمون انہم عن ملع ما اوتوہ من العلم
قاصرون وبسوء القول فیہم الاثمون۔

ترجمہ:- طبقہ اہل حدیث واثار کا حال یہ ہے کہ ان میں سے اکثر کی وشتیں (صرف) روایتوں کا بیان کرنا ہے
اور سندوں کا اکٹھا کرنا اور ان احادیث سے غریب اور شاذ کو تلاش کرنا ہے۔ جن کا اکثر حصہ موضوع یا مقلوب ہے یہ
وگ نہ الفاظ حدیث کا لحاظ کرتے ہیں۔ اور نہ معانی کو سمجھتے ہیں اور نہ مسائل کا استنباط کرتے ہیں اور نہ اس کے دینے اور
فقہ کو نکالتے ہیں۔ اور بسا اوقات فقہاء پر عیب لگاتے ہیں اور ان پر طعن کرتے ہیں اور ان پر سنن و احادیث کی مخالفت
کا دعویٰ کرتے ہیں (اور الزام لگاتے ہیں) حالانکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ جس قدر علم فقہاء کو دیا گیا ہے وہ خود اس کے
حصول سے قاصر ہیں۔ اور فقہاء کو برا بھلا کہنے سے کنگارہ ہوتے ہیں۔ (انصاف مع ترجمہ کشف ص ۵۳)

مسائل شرعیہ کی فہم کے لئے نری حدیث دانی کافی نہیں:

مسائل شرعیہ اور احکام فقہیہ سمجھنے کے لئے نری حدیث دانی (احادیث کا یاد کر لینا) اور جمود علی الفہم کافی نہیں۔
فقہاء و اصول فقہ سے واقفیت اور تفقہ فی الدین کا حصول بھی نہایت ضروری ہے اس کے حصول کے بغیر اصل حقیقت تک
رسائی ممکن نہیں ہے۔ جن لوگوں نے قرآن و حدیث کے ظاہر پر جمود کیا تو باوجود علم اور محدث ہونے کے ان سے احکام
شرعیہ میں اس قسم کے فتاویٰ و مسائل منقول ہوئے جو ظاہر ابطالان ہیں۔ اس کے چند نمونے ملاحظہ کیجئے۔

(۱) حدیث کی مشہور کتاب نزاع العمل میں ایک روایت ہے اس کا ترجمہ یہ ہے ”حضرت مجاہد فرماتے ہیں
ایک روز میں، سوط، طاؤس اور عمرہ بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نماز پڑھ رہے تھے ایک شخص
نے آ کر مسئلہ دریافت کیا کہ جب میں پیشاب کر رہا ہوں تو ماء دافق (یعنی منی) نکلتا ہے کیا اس سے غسل واجب ہوگا؟
ہم نے کہا وہی ماء دافق نکلتا ہے جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے یہاں۔ ہم نے کہا جب تو غسل واجب ہے، وہ شخص انا اللہ
پڑھتا ہوا چلا گیا۔ حضرت ابن عباس جلدی جلدی نماز سے فارغ ہوئے۔ اور عمرہ سے کہا اس شخص کو بول، وجہ وہ آیا تو
پہلے ہم سے پوچھا کیا تم نے قرآن سے فتویٰ دیا ہم نے کہا نہیں۔ فرمایا حدیث سے دیا؟ ہم نے کہا نہیں فرمایا صحابہ کے
اقوال سے؟ ہم نے کہا نہیں پھر فرمایا آخر کس کے قول پر فتویٰ دیا؟ ہم نے کہا اپنی رائے سے یہ سن کر آپ نے
فرمایا۔ ولذلک یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، یعنی اس
بنا پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ایک فقیہ شیطان پر ہزار عابد سے زیادہ بھاری ہے۔ پھر اس سائل سے پوچھا کہ پیشاب
کے بعد جو چیز نکلتی ہے اس کے نکلنے کے وقت تمہارے دل میں شہوت یعنی عورت کی خواہش ہوتی ہے؟ کہا نہیں پھر فرمایا
”مضوتاسل میں استرخاء یعنی ڈھیلا پن ہوتا ہے کہا نہیں۔ فرمایا اس صورت میں تمہارے لئے وضو کافی ہے۔ انتہی (کنز
العمل ج ۵ ص ۱۱۸)

ملاء محققین نے لکھا ہے کہ ابن عباسؓ نے جب دیکھا کہ ماء دافق کے لفظ سے ان محدثین کو دھوکا ہوا اور
صرف ظاہری معنی کا اعتبار کر کے انہوں نے فتویٰ دے دیا اور علت غسل پر غور نہیں کیا تو سمجھ گئے کہ ان میں کوئی فقیہ نہیں

اور فقیہ ہوتے تو علت غسل کی تشخیص ضرور کرتے پھر جب دیکھا کہ علت غسل یعنی خروج منی کے لوازم نہیں پائے جاتے اس لئے فتویٰ دیا کہ وہ منی نہیں ہے لہذا غسل بھی واجب نہیں اس سے ظاہر ہے کہ فقیہ کی جو تعریف و مدد و مدیث میں وارد ہے اس کو اعلیٰ درجہ کی سمجھ اور مویشگافیاں درکار ہیں اور مجاہد اور عطاء اور طاؤس اور عمرہ جیسے اکابر عہد تین نو (جو تقریباً کل محدثین کے اساتذہ اور سلسلہ شیوخ میں ہیں) فقیہ نہیں سمجھا اس وجہ سے کہ انہوں نے علت کی تشخیص نہیں کی۔ اور کمال افسوس سے فرمایا کہ اسی بناء پر (کہ فقیہ اور سمجھ دار لوگ بہت کم ہوتے ہیں اور فتویٰ کے لئے ظاہری نصوص کو کافی سمجھتے ہیں) حضور اکرم ﷺ نے فقیہ کی تعریف کی کہ شیطان کے مقابلہ میں ایک فقیہ ہزار عابد سے بڑھ کر ہے۔ اس لئے کہ شیطان کا مقصود اصلی یہی ہے کہ لوگوں سے خلاف شرع کام کرائے اور پیارے عابد کو عبادت میں اتنی فرصت کہاں کہ معانی نصوص اور مواقع اجتہاد میں غور خوض کر کے خود ایسا حکم دے کہ خدا اور رسول کے حکم کے مطابق ہو۔ جب محدثین کو ضبط اسانید اور تحقیق رجال وغیرہ فنون حدیث کے اشتغال میں اس کی نوبت ہی نہیں آتی۔ یہ تو خاص فقیہ کا کام ہے کہ ہر مسئلہ میں تمام آیات و احادیث متعلقہ کو پیش نظر رکھ کر اپنی طبیعت و قار سے کام لیتا رہے اور ان میں مویشگافیاں کر کے کوشش کرتا ہے کہ شارح کی غرض کیا ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے۔ ”ہر مرد کو ہر کار ہے“

(حقیقۃ الفقہ ج ۱ ص ۹ مطبوعہ حیدرآباد)

(۲) علامہ ابن جوزی ابلیس ابلیس میں فرماتے ہیں عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان یسقی الرجل ماء ہ زرع غیرہ فقال جماعة ممن حضر قد کما اذا فضل ماء فی بسا تیساً سر حناہ الی جیرانا ونحن نستغفر اللہ فما فہم القاری ولا السامع ولا شعروا ان المراد وطی الحبالی من السبایا۔ یعنی! بعض محدثین نے یہ روایت بیان کی کہ منع فرمایا رسول اللہ ﷺ نے اس بات سے کہ آدمی اپنے پانی سے دوسرے کے کھیت کو سیراب کرے حاضرین مجلس میں سے ایک جماعت نے کہا کہ بارہا کو ایسا اتفاق ہوا ہے کہ جب ہمارے باغ میں پانی زیادہ ہو گیا تو ہم نے اپنے پڑوسی کے باغ میں وہ پانی چھوڑ دیا اب ہم اپنے اس فعل سے استغفار کرتے ہیں۔ حالانکہ اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ حاملہ لونڈیوں سے وطی نہ کی جائے مگر اس کو نہ شیخ نے سمجھا اور نہ حاضرین مجلس کی نظر اس طرف پئی۔ یہ بے عدم تفقہ کا ثمرہ (تلبیس ابلیس ص ۱۶۶)

(۳) علامہ ابن جوزی اپنی کتاب میں علامہ خطابی کا قول نقل کرتے ہیں۔ قال الخطابی وکان بعض مشائخنا یروی الحدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہی عن الحلق قبل الصلوۃ یوم الجمعة باسکان اللام قال واحبرمی انه بقی اربعین سنة لا یحلق رأسہ قبل الصلوۃ قال فقلت لہ! اما ہو الحلق جمع حلقة وانما کرہ الا اجتماع قبل الصلوۃ للعلم والمذاکرۃ وامر ان یشتمل بالصلوۃ وینصت للخطبة فقال قد فرجت عی یعنی! ایک شیخ نے یہ حدیث بیان کی حضور اکرم ﷺ نے اس بات سے منع کیا ہے کہ جمعہ کے روز نماز سے پہلے حجامت بنوائی جائے اور اس کے بعد کہا کہ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے میں نے چالیس ۴۰ سال سے کبھی جمعہ سے پہلے سر نہیں منڈایا ہے۔ علامہ خطابی کہتے ہیں۔ میں نے کہا حضرت حلق سکون لام نہیں بلکہ حلق بفتح لام وکسر حا ہے جو حلقہ کی جمع ہے۔ اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جمعہ سے پہلے مہم اور مذاکرہ کے حلقے درست نہیں اس لئے کہ یہ نماز پڑھنے اور خطبہ سننے کا وقت ہے یہ سن کر وہ شیخ بہت خوش

ہوئے اور کہا کہ تم نے مجھ پر بہت آسان کر دی۔ (تلمیس ابلیس ص ۱۶۶)

(۴) ایک بڑے محدث صاحب نے حدیث بیان کی۔ نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يتخذ الروح عرضاً اور حدیث کی یہ تشریح کی کہ رسول اللہ ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے کہ ہوا کے لئے دریچہ (کھڑکی) کو عرضاً بنا جائے۔ حالانکہ حدیث کا یہ مطلب و مقصد نہیں ہے۔ حدیث میں لفظ روح بضم الزاء ہے اور محدث صاحب نے بفتح الزاء سمجھا۔ اور عرضاً کو عرضاً بعین مہملہ پڑھا اور مندرجہ بالا نتیجہ اخذ کیا۔ حالانکہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کسی جاندار (کو باندھ کر) تیر (و بندوق وغیرہ) کا نشانہ بنایا جائے۔ یہ ہے فقہ الدین حاصل نہ ہونے کا ثر۔ (مقدمہ مسلم شریف ص ۱۸ ج ۱ نیز ج ۲ ص ۱۵۳)

(۵) کشف بزدوی میں لکھا ہے کہ ایک محدث کی عادت تھی کہ استنجاء کے بعد وتر پڑھا کرتے تھے جب اس کی وجہ دریافت کی گئی تو دلیل پیش فرمائی کہ حدیث شریف میں ہے من استجمر فلیوتر کہ جو شخص استنجاء کرے وہ اس کے بعد وتر پڑھے۔ حالانکہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ استنجاء کے لئے جو ڈھیلے استعمال کئے جائیں وہ وتر (طاق عدد) ہوں۔ یعنی تین یا پانچ یا سات۔

اسی بناء پر حضور اکرم ﷺ نے دعا فرمائی ہے۔ نصر اللہ عبداً سمع مقالتي وحفظها ووعاها وادها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه الى من هو افقه منه . الخ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جو میری حدیث سنے پھر اس کو یاد رہے اور اس کی حفاظت کرے پھر دوسروں تک اس کو پہنچا دے اس لئے کہ بسا اوقات جس کو حدیث پہنچائی جاتی ہے وہ اس سے زیادہ فقیہ ہوتا ہے۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۳۵)

(۶) غیر مقلدوں کے پیشوا علامہ داؤد ظاہری نے لا یسولن احدکم فی الماء الدائم (تم میں سے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے) کے ظاہر پر عمل کرتے ہوئے یہ فتویٰ دیا کہ ماء راکد میں پیشاب کرنا تو منع ہے اور پیشاب کرنے سے پانی ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی الگ برتن میں پیشاب کرے وہ برتن پانی میں الٹ دیا گیا۔ تو پانی ناپاک نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص پانی کے کنارے پیشاب کرے اور پیشاب بہہ کر پانی میں چلا جائے تب بھی پانی ناپاک نہ ہوگا۔ اس لئے کہ حدیث میں صرف ماء راکد میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے اور ان تینوں صورتوں میں ماء راکد میں پیشاب نہیں کیا لہذا پانی ناپاک نہ ہوگا۔ امام نووی شارح مسلم شریف نے شرح مسلم میں علامہ داؤد ظاہری کے اس فتویٰ کو نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے۔ هذه من اقبیح ما نقل عنه فی الجمود علی الظاہریہ فتویٰ داؤد ظاہری کے ”جمود علی الظاہر“ کے غلط مسائل میں سے (ایک مسئلہ) ہے۔

(نووی شرح مسلم ج ۱ ص ۱۳۸) (فضل الباری شرح البخاری ج ۲ ص ۷۲) (مطبوعہ پاکستان)

(۷) غیر مقلدین کے دوسرے پیشوا حافظ ابن حزم (جو بڑے محدث، مفسر اور متکلم ہیں) نے قرآن کی آیت واذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلوة (اور جب تم زمین میں سفر کرو تو اس میں کوئی گناہ نہ ہوگا کہ تم نماز میں قصر کرو۔) (سورہ نساء پ ۴) کے ظاہر کو دیکھ کر کہہ دیا کہ مدت سفر کوئی چیز نہیں اپنے گھر سے صرف ایک میل کے ارادے سے بھی جائے تو قصر کرے محلی میں اس مسئلہ پر بہت زور دیا ہے ان کو یہ خیال نہ ہوا کہ پھر جتنے لوگ مسجد میں جا کر نماز پڑھیں وہ سب ہی قصر کیا کریں کیونکہ صرف فی الارض صادق آگیا۔

آیت میں تو ایک میل آدھ میل کی بھی کوئی تحدید نہیں۔ (فضل الباری شرح بخاری ج ۲ ص ۳۷ مطبوعہ پاکستان)

(۸) زمانہ حال کے غیر مقلدین کے شیخ الاسلام اور محدث مولانا عبد الجلیل سامرودی صاحب اپنے ایک رسالہ ”اظہار حقیقت از آئینہ حقیقت“ میں درمختاروشامی کا حوالہ دے کر رقم طراز ہیں و احناف کے نزدیک چوپایہ کی روزہ کی حالت میں وطی (صحبت) کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، انزال ہو یا نہ ہو، بلکہ غسل بھی نہیں آتا۔ درمختار میں ہے۔ ادا ادخل ذکرہ فی بھیمة او مینة من غیر انزال ح ۲ ص ۲۰۳ مصوری قدیم منقل فی البحر و کذا الریلعی و غیرہ الا حماع علی علم الفساد مع ائوال (ص ۱۶) درمختاروشامی کی عبارت کا مفہوم سمجھے بغیر ہی لکھ دیا گیا۔ (۱) روزہ نہیں ٹوٹتا (۲) انزال ہو یا نہ ہو (۳) بلکہ غسل بھی نہیں آتا۔ حالانکہ مذکورہ تینوں دعویٰ بالکل غلط اور جہالت و کج فہمی کا واضح ثبوت ہیں۔ درمختاروشامی کی عبارت کا سرے سے یہ مطلب ہے ہی نہیں۔ اس لئے مسئلہ کی مکمل تفصیل اور وضاحت کے لئے ملاحظہ ہو۔ فتاویٰ رحمیہ ج ۲ ص ۴۴۲ اردو غیر مقلدوں کے شیخ الاسلام جب درمختاروشامی کی آسان عبارت سمجھنے سے قاصر ہیں تو قرآن و حدیث و تفسیر کیا سمجھیں گے؟ ان کے شیخ ”سامرود“ ملامہ اور محدث کی یہ حالت ہے تو دوسروں کی کیا حالت ہوگی؟

سامرودی صاحب نے عبارت لکھنے میں خیانت سے کام لیا ہے وہ اس طرح کہ چوپایہ۔ ساتھ وطی کرنے میں انزال ہو جائے تو بالاتفاق روزہ ٹوٹ جاتا ہے غسل بھی لازم ہو جاتا ہے شامی اور درمختار دونوں کی عبارت یہ ہے او دخل ذکرہ فی بھیمة او مینة من غیر انزال قال فی الشامیة تحت قوله من غیر ائوال امامہ فعلیہ القضاء کما صلبانی (شامی ناب مایفسد الصوم وما لا یفسده صفحہ ۳۹۹ ج ۲ ایچ۔ ایم سعید)

دوسری صورت یہ ہے کہ اپنی شرم گاہ کو استعمال نہ کیا بلکہ جانور کی شرم گاہ کو ہاتھ سے چھوایا جانور کو بوسہ دیا اور انزال ہو گیا تو اس صورت میں روزہ نہ ٹوٹے گا سامرودی نے دوسری صورت کے حکم کو پہلے سے جوڑ دیا اسی طریقہ سے ایک اور خیانت بھی کی ہے جس کی تفصیل مقدمات صوم میں دیکھ لی جائے۔

قیاس کن زگلستان من بہار مرا

ایک لطیفہ یاد آ گیا۔ ایک نیم فارسی داں نے ایک مرتبہ اپنے ایک دوست کو دشمن کے ہاتھ پٹیتے ہوئے دیکھ تو آگے بڑھ کر اپنے دوست کو دونوں ہاتھ پکڑ لئے جس کی وجہ سے وہ اپنا بچاؤ نہ کر سکا اور دشمن نے موقع غیبت سمجھ کر اتنا مارا کہ حالت خراب ہو گئی ایک شخص نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا ارے تو نے یہ کیا یہودہ حرکت کی کہ دوست کے ہاتھ پکڑ کر اس کو خوب پٹوایا۔ اس نیم فارسی خاں نے کہا کیا آپ نے گلستان میں شیخ سعدی کی نصیحت نہیں پڑھی۔

دوست آنست کہ گیر دوست دوست در پریشاں حالی دور ماندگی!

کہ سچا دوست وہ ہے جو دوست کو تکلیف اور پریشانی میں دیکھے تو اس کے ہاتھ پکڑے اس لئے اس وقت میں نے دوست کے ہاتھ پکڑ لئے، اس شخص نے کہا (خدا تجھ پر رحم کرے) اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جب دوست کو تکلیف اور پریشانی میں دیکھے تو اس کی مدد کرے اور اس کو تکلیف سے نجات دلائے نہ کہ اس کے ہاتھ پکڑ کر خوب پٹوائے۔ اور جیسے کہ مرزا مظہر جان جاناں نے اپنے خادم کو حکم فرمایا کہ پانی کی سراجی اٹھا لاؤ مگر پیٹ پکڑ کر (ان کی مراد تو یہ تھی کہ صراحی کی پیٹ پکڑ کر لانا، گردن پکڑ کر نہ لانا۔ اس میں احتمال ہے کہ گردن علیحدہ ہو جائے اور ٹوٹ جائے) مگر نا سمجھ خادم نے یہ کیا کہ ایک ہاتھ سے تو صراحی کی گردن پکڑ کر اٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے اپنا پیٹ پکڑا۔ مرزا صاحب نے اس نامعقول حرکت کو دیکھا تو ان کے سر میں درد ہو گیا کیونکہ بہت ہی لطیف الطبع اور نازک مزاج تھے۔ یہ ہے کلام کی ظاہری سطح پر عمل کرنے اور فہم و رائے سے کام نہ لینے کی آفت، یہی حالت اس زمانہ کے اہل حدیث (غیر مقلدین) کی ہے علم میں ناقص، فہم دین سے کورے، اور تفقہ فی الدین کی نعمت عظمیٰ سے محروم، ان نقائص کے ہوتے ہوئے الٹی سیدھی چند حدیثیں یاد کر کے ”ہمداری اور مجتہد“ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اسی پر بس نہیں بلکہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر سلف صالحین، ائمہ دین اور حضرات مجتہدین امام ابو حنیفہ وغیرہ کو قرآن و حدیث سے ناواقف، قرآن و حدیث

مقابلہ میں اپنی رائے پر عمل کرے والا کہتے ہیں۔ اور مطلقہ رائے اور اجتہاد کی مذمت کرتے ہیں۔ حالانکہ رائے کی باتیں ہیں ایک وہ رائے ہے جو نفس کے مقابلہ میں ہو۔ جیسا کہ اہلسنی کی رائے تھی۔ حلقۃ من نار وحلقۃ من طین (اعراف پ ۸ آیت نمبر ۱۲) آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس (یعنی آدم) کو مٹی سے آگ افضل ہے اور اس کا اٹھاؤ طبعاً صوبیع یعنی بلندی کی طرف ہوتا ہے اور مٹی مفضول ہے اور اس کا جھکاؤ طبعاً جانب سفلی (نیچے) ہے تو افضل و عالی مفضول و سفلی و پایوں بندہ رہے۔ یہ اہلسنی کی رائے تھی جو اللہ کے حکم کے مقابلہ میں تھی یہ تو بلا شک و شبہ مذموم اور خام ہے۔ اور ایک روایت یہ بھی جو نفس کے مقابلہ میں نہیں بلکہ نفس کا مطلب وہ مراد واضح کرنے کے لئے استعمال کی جائے یہ مذموم نہیں بلکہ محمود ہے چنانچہ بنی قریظہ کے واقعہ میں ہے حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ تم میں سے کوئی شخص نماز عصر بنی قریظہ کے علاوہ کہیں نہ پڑھے۔ راستہ میں جب صحابہ نے دیکھا کہ وہاں جاتے جاتے دوسرا وقت نکل رہا ہے۔ تو صحابہ میں دو جماعتیں ہو گئیں۔ ایک جماعت نے ظاہری الفاظ پر عمل کرتے ہوئے راستہ میں عصر کی نماز پڑھنے سے انکار کر دیا اور وہیں پہنچ کر نماز عصر ادا کی۔ اور دوسری جماعت نے کہا کہ حضور اکرم ﷺ کا اصلی مقصود یہ ہی کہ جہاں تک ہو سکے اس قدر عجلت سے جاؤ کہ عصر کی نماز ادا کرنے کی نوبت منزل مقصود پر پہنچ کر آئے۔ یہ مقصد نہیں کہ بہر صورت نماز وہیں پہنچ کر پڑھو چاہے نماز قضا ہو جائے۔ یہ اجتہاد کیا اور راستہ ہی میں نماز پڑھ لی۔ بعد میں حضور اکرم کی خدمت اقدس میں یہ واقعہ بیان کیا یا تو حضور ﷺ نے کسی پر مذمت نہیں فرمائی۔ اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک جماعت نے اپنی رائے پر عمل کیا یہ رائے نفس کے خلاف اور مقابلہ میں نہیں تھی۔ بلکہ نفس کے مطلب و مراد کو واضح کرنے کے لئے استعمال ہوئی تھی۔ اس لئے مذموم قرار نہیں پائی اور حضور ﷺ نے بھی اس پر نکیر نہیں فرمائی اور بقول۔۔۔۔۔ علامہ ابن قیم یہ جماعت فقہاء کی تھی۔

دین کا مدار دو چیزوں پر ہے:

دین کا مدار دو چیزوں پر ہے ایک نقل صحیح (روایت) اور ایک فہم صحیح (حدایت) لہذا ایسی ایسی جماعت کا ہونا ضروری ہے جو شریعت (یعنی کتاب و سنت) کے الفاظ کی محافظ ہو اور پھر وہ الفاظ حضرات فقہاء کو پہنچا دے۔ یہ جماعت مددِ تین کی ہے اور ایک ایسی جماعت کا ہونا بھی ضروری ہے جو شریعت کے اصول و فروع کلمات و ہزینات غرض و مقاصد کی توضیح و تشریح کرے اور خدا و رسول ﷺ کے کلام کی صحیح صحیح مراد امت کو سمجھا دے۔ یہ جماعت فقہاء اور مجتہدین کی ہے (دور صحابہ میں بھی یہ دو جماعتیں تھیں غیر مقصدین کے محقق علامہ ابن قیم جوزی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں۔

تبلیغ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تبلیغ الفاظ کی۔ اور ایک تبلیغ معنی و مراد کی، اسی وجہ سے علماء امت دو قسموں میں منقسم ہو گئے۔ ایک قسم حفاظ حدیث کی کہ جنہوں نے الفاظ حدیث کو یاد کیا اور ان کو پرکھا صحیح اور موضوع الگ الگ کر کے بتایا یہ حضرات امت کے امام اور مقتدا ہیں اور اسلام کی سواری ہیں ان بزرگوں نے دین کی یادگاروں اور اسلام کے قلعوں کی حفاظت کی اور شریعت کی نہروں کو خراب و برباد ہونے سے محفوظ رکھا۔ دوسری قسم فقہاء اسلام اور اصحاب فتاویٰ

کی ہے۔ (ان ہی کی فتویٰ پر امت کا دار و مدار ہے) یہی جماعت اجتہاد اور استنباط، حلال و حرام کے قواعد ضبط کرنے کے لئے مخصوص ہے۔ حضرات فقہاء زمین میں ایسے ہیں جیسے کہ آسمان میں روشن ستارے، انہی کے ذریعہ تاریک رات میں بھٹکے ہوؤں کو راستہ ملتا ہے اور انہی کے ذریعہ الجھے ہوئے مسائل سمجھتے ہیں۔ اسی وجہ سے لوگوں کو ان حضرات کی اپنی ضروریات زندگی سے زیادہ ضرورت ہے۔ اور لوگوں پر فقہاء کی فرمانبرداری والدین کی فرمانبرداری سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ جیسا کہ قرآن میں ارشاد خداوندی ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَاطِيعُوا أَمْرًا مِّنكُمْ** اے ایمان والوں! اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اولوالامر (فقہاء کرام وغیرہ) کی اطاعت کرو یعنی قرآن و سنت کا جو مطالب و مراد وہ حضرات بیان کریں اس پر عمل کرو۔ (اعلام الموقعین ج ۱ ص ۹)

تفقہ فی الدین اللہ عز و جل کی نعمت عظمیٰ ہے اللہ تعالیٰ اس نعمت سے اپنے مخصوص محبوب بندوں ہی کو نوازتا ہے حضور اقدس ﷺ کا فرمان ہے۔ **مَنْ يَرِدُ اللَّهَ بِهِ خَيْرٌ أَيْفَقَهُهُ فِي الدِّينِ**۔ خدا تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۳۲) فرمان خداوندی ہے۔ **يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا** (یعنی علم فقہ و تفقہ فی الدین) جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں اور (سچ تو یہ ہے کہ) جس کو دین کا فہم مل جاوے۔ اس کو بڑے خیر کی چیز مل گئی۔

(ترجمہ بیان القرآن پ ۳ سورہ آل عمران) تفسیرات احمد یہ ص ۱۱۸۔

جس کو یہ نعمت (دین کا فہم و تفقہ فی الدین) حاصل ہوتی ہے وہ صحیح طریقہ پر لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے اور لوگوں کے الجھے ہوئے مسائل سلجھاتا ہے۔ اور امت کو شیطانی پھندوں اور چال بازیوں سے بچا کر راہ راست پر لے چتا ہے اسی بنا پر شیطان فقیہ سے بہت گھبراتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے۔ **فَقِيهُ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عِبَادٍ** ایک فقیہ شیطان پر ہزار عبادوں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۳۲) غیر مقلدین جو کہ تفقہ فی الدین کی نعمت سے محروم ہیں وہ بھی فقیہ سے خوف کرتے ہیں اور اس کو اپنا دشمن تصور کرتے ہیں اور فقہ و فقیہ کو نیست و نابود کرنے کی تمنا کرتے ہیں۔ غیر مقلدوں کے شیخ الاسلام مولانا عبد الجلیل سامرودی صاحب ”بوسے غفلین“ میں لکھتے ہیں ”اگر دنیا میں اصول فقہ اور فقہ کا وجود نہ ہوتا تو آج کسے دن کسی آریہ سماں و دیگر مذاہب نگلنے سے پیشتر کبھی فرقہ بندی نہیں ہوتی“ اور لکھتے ہیں ”اگر آپ لوگوں کو خدا کی طرف داری کرنا ہے تو تمامی کتب مذاہب سے دست بردار ہو جاؤ“ اور لکھتے ہیں ”کوئی بادشاہ ہو عادل و عامل کتاب و سنت پر پھر وہ تمامی کتب فقہ و دیگر مذاہب کی کتابیں حضرت عمر فاروق کی طرح ایک خندق کھود کر دفن کر دے یا جلادے تب تو اشاعت کتاب و سنت کی خوب ہی ہوسکتی ہے“ یہ دشمنی کا سبب علم فقہ کی قدر و قیمت سے ناواقفیت ہے مشہور ہے۔ **وَالْحَاحِلُ لَا هِلَ الْعِلْمِ أَعْدَاءُ جِهَادًا** کے دشمن ہوتے ہیں۔

حالانکہ فقہ اور فقیہ کی حدیث میں بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ حدیث (۱) **لِكُلِّ شَيْئٍ عِمَادٌ وَ عِمَادُ هَذَا الدِّينِ الْفَقْهُ** ہر چیز کا ستون ہوتا ہے اور اس دین کا ستون فقہ ہے۔ (بیہقی، دارقطنی) فتاویٰ راجیہ ص ۱۵۸ (کتاب الفوائد)

(۲) **عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَا دُنِ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقَّهُوا** رواہ مسلم (مشکوٰۃ شریف ص ۳۲) لوگ سونے پاندی کے کان کی طرح ہیں۔ جو لوگ زمانہ جاہلیت میں کریم الاخلاق ہونے کی وجہ سے مقتدا، پیٹھ اور اتھمے تھے وہ اسلام میں

بھی اچھے ہیں جب کہ فقہ فی الدین حاصل کریں۔ (یعنی احکام کو علی وجہ البصیرت جانتے ہوں اور فروعات کے استنباط کی قوت رکھتے ہوں۔)

ایک اور حدیث میں ہے عن معاویۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرد اللہ بہ خیراً یفقہ فی الدین متفق علیہ۔ حضرت معاویہؓ سے مروی ہے کہ فرمایا رسول خدا ﷺ نے کہ جس کے ساتھ خدائے پاک خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین میں فقہت نصیب کرتا ہے۔ یعنی اس کو فقیہ فی الدین بناتا ہے۔ روایت کی اس کو بخاری و مسلم نے (بحوالہ مشکوٰۃ ص ۳۲) کتاب العلم۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے۔ اسما مثل الفقہاء کمثل الاکف۔ بے شک فقہاء کی مثال ہتھیلی کے مانند ہے۔ یعنی جس طرح انسان ہتھیلی کا محتاج ہوتا ہے اسی طرح وہ فقہ اور فقیہ کے محتاج ہیں۔

(مفید المفتی ص ۹)

اور ایک حدیث میں ہے۔ مجلس فقہ حیر من عبادۃ ستین سنۃ، فقہ کی ایک مجلس (یا فقہ کے درس میں شریک ہونا) ساٹھ برس کی عبادت سے بہتر ہے۔ رواہ الطبرانی فی المعجم الصغیر، فقیہ فی الدین کی عظمت کا اندازہ اس سے لگایا کہ ایک خاص موقع پر حضور اکرم ﷺ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے لئے دعا فرمائی۔ اللہم فقیہ فی الدین و علمہ التاویل، اے اللہ ابن عباس کو دین کی سمجھ اور علم نصیب فرما۔ (ترجمان السنۃ ص ۲۵۸)

انجم حدیث فقہاء کا حصہ ہے یہ نہ کہ محدث کا کام نہیں بلکہ بسا اوقات تفقہ کے حصول کے بغیر زری حدیث دینی فقہ اور بڑی سے بڑی غلطی میں واقع ہونے کا سبب ہو جاتا ہے جس کی چند مثالیں اوپر ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ امام مسلم اپنی شہرہ آفاق کتاب صحیح مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت کرتے ہیں۔ ما انت بمعحدث قوما حدیثا لا تلعہ عقولہم الا کان لعصمہ فتۃ۔ جب تم لوگوں سے ایسی حدیث بیان کرو گے کہ جس کی مراد تم ان کے قتل و فہم کی رسائی نہ ہو، تو یہ حدیث بعض لوگوں کے لئے ضرور فتنہ کا سبب بنے گی۔

(مسلم شریف ص ۶ ج ۱ مقدمہ کتاب المسلم)

امام ترمذی رحمہ اللہ ترمذی شریف میں فیصد فرماتے ہیں وکذا لک قال الفقہاء وہم اعلم بمعانی الحدیث، ان شرح فقہاء برہم اعدا نے فرمایا ہے اور وہی حضرات حدیث کی مراد اور مقصد سب سے بہتر سمجھتے والے ہیں۔

(ترمذی شریف ص ۱۱۸ ج ۱)

امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری و امام مسلم کے استاد امام سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں۔ الحدیث مصلۃ الاللفقیاء (تفہیم فی مدین کے بغیر) حدیث کو اہم کرنے والی ہے سوائے فقہاء کے یعنی جس کو فقیہ فی الدین حاصل نہیں۔ وہ حدیث کی حقیقت مراد تک نہ پہنچ سکے گا۔ اور اپنی ناقص رائے سے انسان سیدھا مطلب اخذ کرے گا اور گمراہ ہوگا۔ دیکھتے شیعوں، روافض، خوارج، قتالہ، قادیانی اور دیگر فرق باطلہ قرآن و حدیث ہی سے استدلال کرتے ہیں مگر مراءوت ہیں۔

امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضور اقدس ﷺ کی خدمت اقدس میں عرض کیا اگر کوئی حادثہ پیش

آجائے اور اس کا صریح حکم نہ ملے تو میں کیا کروں؟ آنحضور ﷺ نے فرمایا۔ شاو روا الفقہاء العابدین ولا تمضوا فیہ رأی خاصۃ رواہ البطرانی فی معجمہ الاوسط۔ ورجالہ موثقون من اہل الصحیح معارف السنن شرح ترمذی للشیخ محمد یوسف سوری (ح ۳ ص ۲۶۵) یعنی! جماعت فقہاء اور جماعت عابدین (جن کو کمال ولایت اور نظر لشف و شہود سے اجتہاد کا مرتبہ حاصل ہوا سے مشورہ کرو۔

حاصل کلام یہ کہ فقہاء کی رہبری کے بغیر اور ان کے مسلک کے خلاف جو قدم اٹھے گا وہ غلط ہی ہوگا اسی بنا پر غیر مقلدین تراویح کی بیس ۲۰ رکعت اور طاق شدہ کے سلسلہ میں ٹھولریں کھارتے ہیں۔

قرآن پاک میں بھی تفقہ فی الدین کے حصول کا امر ہے۔ فلو لا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیستفقوا فی الدین۔ سوایہ کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے چھوٹی جماعت۔ (جہاد میں) جہاد کرے تاکہ (یہ) باقی ماندہ لوگ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتے رہیں (سورہ توبہ پ ۱۱)

اور حدیث میں ہے۔ عن ابی سعید الحدادی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الناس لکم تبع وان رجالا یا توکم من اقطار الارض یتفقہون فی الدین فاذا اتوا ہم فاسو صوابہم خیرا۔ (ترمذی) حضور اکرم ﷺ نے فرمایا (اب میرے صحابہ!) لوگ تمہارے تابع ہیں۔ دروازے سے تمہارے پاس تفقہ فی الدین حاصل کرنے کے لیے آئیں گے۔ جب وہ تمہارے پاس آئیں تو ان کے ساتھ نرمی، محبت اور بھلائی کے ساتھ پیش آنا۔ یہ میری تم کو وصیت ہے۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۳۴ کتاب العلم، فصل ثانی)

بہت ہی سوچنے اور غور کرنے کا مقام ہے کہ نبی کریم ﷺ ان لوگوں کے نرمی، بھلائی اور محبت کا معاملہ کرنے کی صحابہ کو وصیت فرما رہے ہیں۔ جو فقہ فی الدین کے حصول کے لئے آئیں اور غیر مقصدین فقہ اور فقیہ سے اظہار نفرت کرتے ہیں اور کتب فقہ کو جلا دیے اور دفن کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ معاذ اللہ۔ حالانکہ جو حقیقی محدث ہوگا۔ اس کی شان یہ ہوگی کہ وہ فقیہ کا احترام اور اس کی قدر کرے گا۔ اور اس کے ساتھ محبت رکھے گا۔ اس کے بھی ایک دعوئے ملاحظہ ہوں۔

(۱) امام اعظم رحمہ اللہ جو مشہور محدث ہیں۔ اور جلیل القدر محدثین جیسے امام شعبہ امام سفیان ثوری، امام سفیان بن عیینہ۔ امام ابو حنیفہ وغیرہ کے استاذ و شیخ ہیں۔ اتفاق سے امام اعظمؒ کی خدمت میں کوئی اہم مسئلہ پیش کیا گیا۔ آپ نے بلا کسی خفت اور جھجک کے فرمایا۔ اما یحسن جواب هذا النعمان بن ثابت واطنه، انه، بورک فی العلم۔ اس مسئلہ کا جواب امام ابو حنیفہؒ اچھی طرح دے سکتے ہیں اور میرا گمان یہ ہے کہ ان کے علم میں خدا داد برکت ہے (الخیرات الحسان (۳۱))

(۲) امام اعظمؒ کا ایک اور واقعہ ہے۔ عبد اللہ بن عمرو کا بیان ہے کہ میں امام اعظمؒ کی مجلس میں تھا، اس مجلس میں امام ابو حنیفہؒ بھی تشریف فرما تھے۔ ایک شخص نے امام اعظمؒ سے مسئلہ دریافت کیا آپ ساکت و خاموش رہے۔ پھر امام ابو حنیفہؒ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور فرمایا اس مسئلہ کا کیا جواب ہے؟ آپ نے اس کا تسلی بخش جواب دیا۔ امام اعظمؒ نے تعجب سے پوچھا آپ نے یہ مسئلہ کس حدیث سے مستنبط کیا؟ جواب میں ارشاد فرمایا اس حدیث سے جو آپ نے مجھے اپنی سند سے بیان کی تھی، اس حدیث سے یہ مسئلہ اس طرح مستنبط ہوتا ہے۔ امام اعظمؒ یہ سن کر بے ساختہ بول

اٹھے۔ بحسن الصیاد لہ واسمہ الا طباء، ہم (محدثین کی جماعت) عطر یعنی دوا فروش ہیں اور تم (یعنی طبیب ہو۔ ہم صرف حدیث یاد کر لیتے ہیں۔ تنق و ضعیف کو پہنچاتے ہیں۔ لیکن احادیث سے احکام مستنبط کرنا تو یہ تمہارا (یعنی فقہاء کا) کام ہے۔ اس طرح ہر قسم کی دوائیں اور جڑی بوٹیاں جمع کرتا ہے۔ اصلی نقلی کو پہنچاتا ہے۔ لیکن دواؤں کی کیا خاصیت ہے ان کے یا کیا فائدے ہیں۔ طریقہ استعمال کیا ہے یہ سب باتیں اطباء جانتے ہیں۔ کہ عطار، اسی طرح محدثین احادیث یاد کر لیتے ہیں لیکن استنباط احکام مفتہاء کرتے ہیں۔ پس جو فرق اطباء اور عطار ہیں ہے وہی فرق محدثین اور فقہاء میں ہے۔ (کتاب جامع بیان العلم و فضلہ ج ۱ ص ۱۳۱) (الخیرات الحسان ص ۶۱)

(۳) ایسا ہی ایک اور واقعہ ہے۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام اعظم نے تنہائی میں مجھ سے ایک مسئلہ دریافت فرمایا۔ میں نے جواب دے دیا۔ خوش ہو کر کہنے لگے من این قلت حدیثا یعقوب؟ اے یعقوب (یہ امام ابو یوسف کا نام ہے) یہ سلسلہ تمہیں اس طرح معلوم ہوا؟ میں نے کہا بالحدیث الذی حدیثی انت ثم حدیثی۔ اس حدیث سے جو آپ نے مجھے بیان کی تھی پھر میں نے وہ حدیث ان کو سنائی فقال لی یا یعقوب اسی لا حفظ هذا الحدیث من قل ان یجمع ابواک ما عرفت تاویلہ الی الان کہنے لگے۔ اے یعقوب! یہ حدیث مجھ سے اس وقت سے یاد ہے جب کہ تمہارے والدین ملتا جمع بھی نہ ہوئے تھے۔ لیکن آج ہی اس حدیث کی مراد معلوم ہوئی۔

(کتاب جامع بیان العلم و فضلہ ج ۱ ص ۱۳۱) (العلم و ۲۲۵)

امام اعظم سے بھی بندہ رب کے محدث امام مرثعی (جو جلیل القدر تابعی ہیں اور جنہیں پانچ سو صحابہ زہد کا شرف حاصل ہے) فرماتے ہیں۔ انا لسنا بالفقہاء و لکننا سمعنا الحدیث فرویناہ للفقہاء ہم (یعنی محدثین کی جماعت) فقیہ و مجتہد نہیں ہیں ہم تو احادیث سنتے ہیں (اور یاد کر لیتے ہیں) پھر فقہاء سے بیان کر دیتے ہیں (تدریۃ الحفاظ) آپ نے غور فرمایا۔ محدثین کی یہ شان ہوتی ہے وہ فقہاء کے فضل کا بے تکلف اعتراف کرتے ہیں اور بوقت ضرورت ان کی طرف رجوع بھی کرتے ہیں۔ لیکن اس زمانہ کے ”اہل حدیث“ جو عربی سے نابہ فہم، اسیات سے کوسوں دور، مشوق شریف مولانا مہارک و نیکو کتب احادیث کا اردو ترجمہ دیکھ کر حدیث دانی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ائمہ ہدیٰ و قرآن و حدیث کے خلاف عمل کرنے والا کہتے ہیں اپنے آپ کو ان سے افضل اور بڑا محدث سمجھتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون اسی موقع کے لئے شاعر نے خوب کہا ہے۔ شعر

انتہی بہن دہر کی دیکھی تکمیل
آج قرون بھی کہہ دیتا ہے حاتم کو بخیل
بو حنیفہ و بے طفیل دبستان جاہل
مہ تباہ و دکھانے لگی مشعل قذیل
حسن یوسف میں بتانے لگا آبرص سو عیب
لگ گئے جیونئی کو پر کہنے لگی بیچ ہے فیل
شرک تو حید کو کہنے لگے اہل تثلیث
لوح محفوظ کو کہتی ہے محرف انجیل

سادى موسى عمران كو كے چادوگر
شیخ کی کرتے ہیں اسکول کے بچے نجیل
اسپ تازی شدہ مجروح بزیرو پالاں!
طوق زریں ہے گدھے کے لئے عزت کی دلیل

غیر مقلدین کے اس تعصب و جہالت کا اعتراف ان کے مقتدا بھی کرتے ہیں چنانچہ ان کے ایک ٹیڈا قاضی عبدالوہاب خانپوری اپنی کتاب "التوحید والسمة فی رد اهل الاحاد والبدعة" ص ۲۶۲ پر تحریر فرماتے ہیں۔ "پس اس زمانہ کے جھوٹے اہل حدیث، مبتدعین، مخالفین سلف صالحین جو حقیقت ماجاء بہ الرسول سے جاہل ہیں وہ مفت میں شیعہ وروافض کے وارث و خیر بنے ہوئے ہیں، جس طرح شیعہ، تہذیب و مذاہب و مذہب منہجین کی حمایت کے لئے باب و دبیز اور مدخل رہے ان کا (غیر مقلدین کا) حال بھی بالکل اہل تشیع جیسا ہے" (خواجہ تسنید ائمہ ص ۱۸) اسی طرح مشہور اہل حدیث مولانا دہلوی الزم تحریر فرماتے ہیں۔ اہل حدیث کو امام ابوحنیفہ اور امام شافعی کی تقلید کو حرام کہتے ہیں۔ لیکن ابن تیمیہ، ابن قیم، شوکانی، نواب صدیق صاحب کی اندھا ہند تشدید کرتے ہیں (امرار المختصر ص ۲۴ پارہ ہشتم)

اس صورت حال میں ہمارے غیر مقلدین بھی یوں نے لئے مناسب یہی ہے کہ خواجہ شمس الدین علی ہر ترک کے ائمہ مجتہدین کی تقلید کریں، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں۔ خانہ، دین این چہارست و ہر کہ راستہ ازین راہبائے دورے ازین درہائے اختیار نمودہ براہ دیگر رفتن، درویش کر رفتن عبث و یادہ باشد یعنی دین کے گھر چار ہیں (یعنی مذاہب اربعہ) جو شخص ان راستوں کے لئے کسی اور راستہ و اور ان دروازوں کے سوا کسی اور دروازے کو اختیار کرے گا تو وہ بے کار اور عبث کام ہوگا۔ (شرح سفر السعادت ص ۲۱)

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں۔ "بالجملہ اس چہار امام اند کہ عالم را علم ایشان احاطہ کردہ است امام ابوحنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، یعنی یہ چار امام ایسے ہیں کہ ان کا علم سارے عالم کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور وہ امام ابوحنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ ہیں۔ (شرح مواظبات ص ۶) شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ ائمہ اربعہ کے متعلق فرماتے ہیں۔

آں	امامان	کہ	کردند	اجتہاد
رحمت	حق	بر	روان	جملہ
بوحنیفہ	بد	امام	با	صفا
آں	سراج	امتان	مصطفیٰ	
باد	فضل	حق	قرین	جان
شاد	باد	ارواح	شاگردان	اد
صاحبش	بو	یوسف	قاضی	شدہ
وز	محمد	ذوالنہن	راضی	شدہ

شافعی ، اور لیس ، مالک ” با زقر
 یافت ذیشان دین احمد زیب و فر
 احمد حنبل کہ بود او مرد حق ،
 در ہمہ چیز از ہمہ بردہ سبق
 روح شاہ در صدر جنت شاد باد ،
 قصری دین از علم شاں آباد باد
 مندرجہ بالا فارسی اشعار کا کسی شاعر نے مندرجہ ذیل اشعار میں ترجمہ کیا ہے۔

مجتہد دین کے جو گذرے ہیں امام
 روح پر سب کے ہو رحمت صبح و شام
 بو حنیفہ تھے امام با صفا
 شمع جملہ امتان مصطفیٰ
 جان پر اس کی خدا کا فضل ہو
 خوش کر لے حق اس کے ہر شاگرد کو ،
 یوسفؑ اس کا ہم نشین قاضی ہوا ،
 اور محمدؐ سے خدا راضی ہوا ،
 تھے زقر ، مالک ، امام شافعی
 جن سے زینت دین احمد علیؑ کو ملی !
 احمد حنبل کہ تھے وہ مرد حق
 لے گئے ہر علم میں سب سے سبق
 روح ان سب کی جنان میں شاد ہو
 علم سے ان کے ، دین کا محل آباد ہو
 (پندنامہ)

(۱) تقلید کی حیثیت اور اس کا ثبوت۔

(۲) تقلید کا تقلید شخصی میں منحصر ہونا۔

(۳) تقلید پر اعتراضات کے جوابات۔

دین کی اصل دعوت یہ ہے کہ صرف اللہ کی اطاعت کی جائے یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ کی اطاعت بھی اس لئے واجب ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے اپنے قول و فعل سے حکام الہی کی ترجمانی فرمائی ہے کہ کون سی چیز حلال ہے اور کون سی حرام ، کیا جائز ہے اور کیا ناجائز۔ ان تمام معاملات میں اطاعت تو صرف خدا کی کرتا ہے مگر چونکہ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام ان معاملات کے مبلغ اور پہنچانے والے ہیں۔ اس لئے آنحضور ﷺ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے

ہیں، اور حضور کی اطاعت درحقیقت اللہ کی اطاعت ہے۔ ارشاد خداوندی ہے۔ من مع الرسول فقد اطاع اللہ لہذا شریعت کے تمام معاملات میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ضروری ہے اور جو شخص خدا اور رسول کے سوا کسی اور کی اطاعت کرنے کا قائل ہو اور اس کو مستقل بالذات مطاع سمجھتا ہو۔ یہ یقیناً مذموم ہے لہذا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ قرآن و سنت کے احکام کی پاس داری اور اطاعت کرے۔

قرآن و حدیث (سنت) میں بعض احکام ایسے ہیں جو آیات قرآنیہ اور احادیث صحیحہ سے صراحتاً ثابت ہیں جن میں بظاہر کوئی تعارض نہیں ہے اس قسم کے احکام و مسائل ”خصوصہ“ کہلاتے ہیں۔ لیکن بعض احکام ایسے ہیں جن میں کسی قدر ابہام و اجمال اور بعض آیات و احادیث ایسی ہیں جو چند معانی کا احتمال رکھتی ہیں، بعض محکم ہیں۔ اور بعض متشابہ، کوئی مشترک ہے تو کوئی متضاد، اور پھر احکام ایسے ہیں کہ بظاہر قرآن کی دوسری آیت یا کسی دوسری حدیث سے متعارض معلوم ہوتے ہیں۔ مثلاً قرآن میں ہے۔ والمطلقات یتربصن بانفسھن ثلثۃ قروء جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہے وہ تین قروء گزارنے تک انتظار کریں۔

لفظ ”قروء“ عربی زبان میں بیض اور طہ دونوں میں استعمال کیا جاتا ہے ایسے موقع پر یہ الجھن ہوتی ہے کہ مطلقہ عورت کی عدت تین حیض آجائے یا تین طہ (پانی کا زمانہ) ختم ہونے پر پوری ہوگی۔ اسی طرح۔

حدیث میں ہے۔ من کان لہ امام فقراء الا امام لہ قراءۃ (ابن ماجہ)۔ جس کا امام ہو تو امام کی قراءت اس کے لئے کافی ہے۔ دوسری حدیث میں بھی اسی صریح ہے انما جعل الامام لیؤتم بہ فاداکر فکبروا و اذا قرء فانصتوا (مسلم شریف ج ۱ ص ۱۷۴) یعنی امام اس لئے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو اور جب قراءت کرے تو خاموش رہو۔ اس کے بالمقابل دوسری حدیث میں ہے لا صلوة لمن لم یقرء بفاتحة الكتاب (بخاری شریف ج ۱ ص ۱۰۴) جو شخص سورۃ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہ ہوگی۔ اور بھی بہت سی مثالیں ہیں جن میں بظاہر ایک حدیث دوسری حدیث کے معارض معلوم ہوتی ہے۔ اور ان کے علاوہ بے شمار مسائل ایسے ہیں جو قرآن و حدیث سے صراحتاً ثابت نہیں وہاں اجتہاد اور استنباط سے کام لینا ہی پڑتا ہے۔ ایسے موقع پر عمل کرنے والے کے لئے الجھن اور یہ شوری پیدا ہوتی ہے کہ وہ کس پر عمل کرے اور ان سب راستہ اختیار کرے، اس الجھن کو دور کرنے اور صحیح مسند سمجھنے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ انسان اپنی فہم و بصیرت پر اعتماد کر کے اس کا خود ہی کوئی فیصلہ کر لے اور پھر اس پر عمل پیرا ہو جائے اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس قسم کے معاملات میں از خود کوئی فیصلہ کرنے کے بجائے یہ دیکھے کہ قرآن و سنت کے ان ارشادات سے ہمارے جلیل القدر اسلاف (صحابہ تابعین تبع تابعین) نے (جو حضور اکرم ﷺ کے مبارک زمانہ میں یا آپ کے قریب زمانہ میں تھے جس کے متعلق لسان نبوت کا یہ فیصلہ ہے خیر القرون قرنی ثم الدین یلو نہم ثم الذین یلو نہم اور جو علوم قرآن و حدیث کے ہم سے زیادہ ماہر، فہم و بصیرت میں اعلیٰ تقویٰ و طہارت میں فائق، حافظہ و ذکاوت میں ارفع تھے) کیا سمجھا ہے اس پر عمل کر لے ایسی الجھن، کے موقع پر عمدہ بات یہی ہے کہ جس طرح ہم اپنے دنیوی معاملات میں ماہرین فن کے مشوروں پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کورٹ میں کوئی مقدمہ دائر ہو جائے تو وکیل کرتے ہیں۔ مکان بنانا ہوتا ہے تو انجینئر کی خدمات حاصل کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ اور جو وہ کہتے ہیں اس کے سامنے سر تسلیم خم کر

دیتے ہیں۔ اس سے بہت بازی نہیں کرتے اسی طرح دینی معاملات میں ان مقدس ترین حضرات کی فہم و بصیرت پر اعتماد کرتے ہوئے ان ائمہ مجتہدین میں سے کسی کے قول پر عمل کریں اس عمل کرنے کا اصطلاح میں تقلید کہا جاتا ہے۔ تقلید کی حیثیت صرف یہ ہے کہ تقلید کرنے والا اپنے امام کی تقلید یہ سمجھ کر کرتا ہے کہ وہ دراصل قرآن و سنت پر عمل کر رہا ہے اور صاحب شریعت ہی کی پیروی کر رہا ہے اور گویا یہ تصور کرتا ہے کہ ”امام“ اس کی اور صاحب شریعت کے درمیان واسطہ ہے۔ مثال کے طور پر جس طرح جماعت کی نماز میں جب کہ جماعت بڑی ہو امام کی آواز دور کے مقتدیوں کو سنائی نہیں دیتی ہو تو اس وقت مہر مقرر کئے جاتے ہیں وہ مہر امام کی اقتداء کرتے ہوئے بلند آواز سے تلبہ کہہ کر امام کی نقل و حرکت، روح و جذبہ و اطاعت کی پختہ صف والوں کو دیتا ہے اور پچھلی صف والے یہ تصور کرتے ہیں کہ امام امام ہی کی اقتداء اور اتباع کر رہے ہیں اور اسی کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں۔ اگرچہ روح بندہ کسی آواز پر رہے ہیں اور خود مہر بھی یہی سمجھتا ہے۔ میں خود امام نہیں ہوں بلکہ میری جماعت کا امام صرف ایک ہی ہے۔ اب اسی کی اقتداء کر رہے ہیں میں تو صرف امام کے نقل و حرکت کی اطلاع دے رہا ہوں۔ باطل یہی صورت یہاں ہے کہ مقتد کا تصور یہی ہے کہ میں خدا اور رسول ہی کی اطاعت اور اتباع کر رہا ہوں ”امام“ کو درمیان میں بمنزلے منہ تصور کرتا ہے اس مستقل بالذات مطاع نہیں سمجھتا۔ مستقل بالذات مطاع تو صاحب شریعت ہی کو خیال کرتا ہے۔

خلاصہ یہ کہ مذکورہ الجھن کے موقع پر ایک صورت تو یہ ہے کہ انسان اسلاف کے قتل و ہب و بصیرت پر اعتماد کرے اور ان کی اتباع کرے اور دوسری صورت یہ ہے کہ ان حضرات مجتہدین میں سے کسی پر اعتماد نہ کرتے ہوئے اپنی فہم و بصیرت پر اعتماد کر کے از خود فیصلہ کرے اس پر عمل کرے مگر اس وقت صاحب شریعت کی اتباع نہ ہوگی بلکہ اپنی خواہش کی ہوگی اور وہ اس طریقے پر کہ خواہش مجتہدین کے فیصلہ سے کہنا کون سی آیت وحدیث ہے اور منسوخ کیا ہے رائج کیا ہے اور مرجوح کیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس سے وہ اپنی خواہش سے دل گنتی چیز پر عمل کرے گا۔ لہذا اتباع خواہش نفسانی کی ہوگی شریعت کی نہ ہوگی، اور انسان کو مراد کرنے کے لئے شیطان کا یہ کامیاب حربہ ہے کہ انسان خواہشات نفسانی کا بندہ ہو جائے۔ اور اس پر عمل کرنے لگے۔ اس کے ذریعہ شیطان انسان کے قلب پر قابو پا لیتا ہے اور پھر بدن انسانی میں اس طرح سرایت کر جاتا ہے جیسے زہر اور یہ انسان کے دین کے لئے بہت ہی خطرناک ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے خواہشات نفسانی پر چنے والوں کی بہت ہی مذمت فرمائی ہے اور ایک جہان کو خیس ترین جانور ”کتے“ سے تشبیہ دی ہے۔ ارشاد ہے۔ وَلَکِنَّ اِخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ کَمَثَلِ الْکَلْبِ یعنی وہ دنیا کی طرف مائل ہو گیا۔ اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا سو اس کی حالت کتے کی سی ہوگئی۔ (سورہ اعراف پ ۹) اور ایک موقع پر خواہش پرست و بت پرست کے قائم مقام قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں۔ اِمْسَاکِیْ مِنْ اَتَّخَذَ الْهَوَاہُ وَاصْلٰہُ اللہُ عَلٰی عِلْمٍ وَحَتَمَ عَلٰی سَمْعِہُ وَقَلْبِہُ وَجَعَلَ عَلٰی بَصَرِہُ عَسَاوۃً۔ سو کیا آپ نے اس شخص کی حالت بھی دیکھی جس نے اپنا خدا اپنی خواہش نفسانی کو بنا رکھا ہے۔ اور خدا تعالیٰ نے اس کو بازو و سمجھ

بوجہ کے گمراہ کر دیا ہے اور خدا تعالیٰ نے اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے (سورہ جاثیہ پ ۲۵) خواہش نفسانی پر عمل کرنے کی وجہ سے خدا اس کو گمراہ کر دیتا ہے اور کان اور دل پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ پھر اس کے قلب میں صحیح بات نہیں اترتی اور نہ راہ راست کی طرف اس کا دل مائل ہوتا ہے اور پھر وہ گمراہی کے گڑھے میں رہتا

مراہ ہوتا ہے چنانچہ خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ومن اصل ممس اتع ہواہ بعیر ہدی من اللہ اور ایسے شخص سے زیادہ کون گمراہ ہوگا۔ جو اپنی نفسانی خواہش پر پتا ہو بدون اس کے کہ تائب اللہ کوئی دلیل (اس کے پاس) ہو (سورہ قصص پ ۲۰) الحمد للہ مقلدین اتباع وحی ہیں اور غیر مقلدین اتباع ہوی (خواہشات کی تابعداری کرنے والے) ہیں کہ مقلدین مذکورہ الجھن کے موقع پر صحابہ و اسلاف عظام کی فہم و بصیرت پر اعتماد کرتے ہیں اور انہی کی اتباع کرتے ہیں۔ اور غیر مقلدین بدو جو اس کے کہ وہ عالم و مجتہد نہیں، ناسخ منسوخ وغیرہ امور سے ناواقف ہیں۔ پھر بھی وہ ان حضرات کی فہم و بصیرت پر اعتماد نہیں کرتے اور اپنی خواہشات کے مطابق فیصلہ کر کے اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔

حضور اکرم ﷺ کا ارشاد ہے۔ لا یومن احد کم حتی یکون ہواہ تبعاً لما جنت بہ یعنی تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی تمام خواہشات میری آوردہ شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۴۲)

اور ایک حدیث میں ارشاد ہے۔ والہ سیخرج فی امتی اقوام تتجاری بہم تلک الاہواء کما یتجاری الکلب لصاحہ لا یبقی مد عرق ولا مفصل الا دخلہ یعنی میری امت میں آئندہ چھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے۔ جن میں اہواء اور خواہشات اس طرح رچی بسی ہونی ہوں گی۔ جیسا کہ بٹکا ہوا کتا (باولا کتا) کسی کو کاٹے۔ اس شخص کے جسم میں کوئی رگ اور کوئی جوڑا یا باقی نہیں رہتا کہ جس میں کتے کے کاٹنے کی وجہ سے زہر پیوست نہ ہو گیا ہو۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۳۰)

اس حدیث میں ارغور یا بے تو دو باتیں معلوم ہوں گی ایک یہ کہ کتا جس کو کاٹ لے اس کے جسم کے رگ و پے میں زہر پیوست ہو جاتا ہے جو اس کی بے آت کا سبب بن جاتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مریض اگر تندرست انسان کو کاٹ کھائے تو اس کی بھی یہی حالت ہو جاتی ہے۔ نفسانی خواہشات پر چمے والے کا بھی یہی حال ہے کہ پہلے خود اس کا ایمان معرض خطر ہے۔ میں آج باتا ہے اور جو شخص اس کی صحبت اختیار کرتا ہے اس کا بھی دینی نقصان ہوتا ہے۔

نفسانی خواہشات دوزخ کی چہرہ دیواری ہے اس پر عمل کرنا اس دیوار کو پار کر کے گویا دوزخ میں داخل ہونا ہے چنانچہ صحیحین کی روایت ہے۔ حضور اکرم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں۔ جفت الجنة بالمکارہ وجفت النار بالمشہوات، جنت کے ارد گرد مصائب و تکالیف کی اور جہنم کے گرد شہوات کی چہار دیواری کر رکھی گئی ہے۔ لہذا اپنی خواہشات پر عمل کرنا اس دیوار کو توڑ کر جہنم میں داخل ہونا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انتم الیوم فی زمان الہوی فیہ تابع للعلم و سیاتی علیکم زمان یکون العلم نیا تابعاً للہوی۔ (احیاء العلوم ج ۱ ص ۸۶)

یعنی آج تم ایسے زمانہ میں ہو کہ جس میں خواہش نفسیہ کے تابع ہے اور تم پر ایک ایسا زمانہ آنے کا کہ اس میں علم خواہش نفس کے تابع ہوگا۔ (مذاق العارفین ترجمہ احیاء علوم الدین ص ۹۳ ج ۱)

مشہور بزرگ شیخ ابو عمر زبانی (شاکر حضرت جنید بغدادی) فرماتے ہیں۔ کان الناس فی الجاہدۃ یتبعون ما تستحسنہ خیر لہم وطبا نعلہم فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فردہم الی الشریعۃ و

الاتباع فالعقل الصحيح الذي يستحسن ما يستحسنه الشرع ويستقبح ما يستقبحه، اسلام سے پہلے
نوب ایسی باتوں پر عمل کیا کرتے تھے جن کو ان کی عقلیں اور طبیعتیں اچھا سمجھتی تھیں رسول اللہ ﷺ نے آئران و
شریعت اور اتباع کی طرف موڑ دیا اب عقل صحیح اور فہم سیم وہ ہے جو ایسی چیزوں کو اچھا سمجھتا ہے جسے شریعت اچھا سمجھتی ہے اور
ایسی چیزوں کو برا سمجھتا ہے جسے شریعت برا سمجھتی ہے۔ (کتاب الاعتصام ص ۶۷ ج ۱)

امام شافعی فرماتے ہیں: الشريعة موصوعة لاخراج المكلف عن داعية هواه شريعة کی وضع
اور غرض و غایت یہ ہے کہ مکلف (یعنی انسان) کو اس کے خواہشات پر عمل کرنے کے داعیہ سے نکال دے۔ یعنی
خواہشات کا بندہ بننے کے بجائے خدا کا بندہ بنادے۔ (الاعتصام)

پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں: ليس الشرك عبادة الا صنم فحسب بل هو
تابعك لهواك. شرک صرف بت پرستی کا نام نہیں ہے بلکہ شرک یہ بھی ہے کہ تم اپنی خواہش نفس کی پیروی کرو۔ شیخ
نے اپنے اس ملفوظ میں افروایت من اتخذ الله هو اہ کی تفسیر فرمائی ہے۔ (فتوح الغیب ص ۲۱ مقالہ نمبر ۷)

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اعلم ان النفس مجبولة على اتباع
الشهوات لا تزال على ذلك الا ان يبهرها نور الايمان. یعنی جان و کہ نفس کی جبلت بات یہ ہے کہ وہ
خواہشات کی پیروی کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ نور ایمان اس میں داخل ہو، (حجة الله البالغة ج ۲ ص ۳۰۶)

حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں: انما دخل الفساد على الخلق من ستة اشياء، ضعف
النية بعمل الاخرة والثاني صارت ابدانهم مهينة لشهواتهم والثالث غلبهم طول الا مل مع قصر
الاجل والرابع اثر وارضاء المخلوقين على رضاء الله والخامس اتبعوا هواهم وبنوا اسة نبيهم
صلى الله عليه وسلم والسادس جعلوا زلات السلف حجة لا نفسهم ودفوا اكثر ما قبحهم

یعنی چھ چیزوں کی وجہ سے مخلوق میں فساد آیا ہے (۱) آخرت کے متعلق اہل میں ان کی نیت میں ضعف
آ گیا (۲) ان کے بدن شہوتوں کے پورا کرنے کے آ لے بن گئے (۳) طول اہل (بڑی بری امیدیں) ان پر غالب
آ گیا۔ حالانکہ زندگی بہت مختصر ہے (۴) مخلوق کی رضا مندی کو اللہ کی رضا مندی پر ترجیح دینے لگے (۵) اپنی خواہشات
کی اتباع کرنے لگے اور اپنے نبی ﷺ کی سنتوں کو پس پشت ڈال دیا (۶) اسلاف کی اغزشوں کو اپنے (اعمال بد کے
نئے) بہت بنایا اور ان کے مناقب کو (جو قہر بل عمل ہیں) چھوڑ دیا۔ (کتاب الاعتصام ج ۱ ص ۶۳-۶۵)

حاصل کل یہ کہ خواہشات نفسانی پر عمل کرنے کی مذمت میں قرآن و حدیث سیریز میں علماء کرام نے بھی
اس کی بہت مذمت کی ہے اس لئے انسان کے لئے بہترین اور نجات کا راستہ یہی ہے کہ بجائے از خود فیصلہ کرنے کے
ائمہ ہدی کے تقویٰ و طہارت، ان کی خداداد فہم و بصیرت پر اعتماد کرتے ہوئے ائمہ اربعہ میں سے (جن کی تقلید پر
امت کا اجماع ہو چکا ہے) کسی کی تقلید کرے۔ اس میں دینی مصحت اور نجات مضمر ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث
دہلوی رحمہ اللہ کا ارشاد عالی پر پھر غور کیجئے فرماتے ہیں: اعلم ان في الاخذ بهذه المذاهب الاربعة مصلحة
عظيمة وفي الاعراض كلها مفسدة كبيرة. چنانچا چاہئے کہ ان مذاہب اربعہ کے اختیار کرنے میں بڑی
محنت ہے اور ان سب سے اعراض کرنے میں بڑا مفیدہ ہے۔ (عقد الجید ص ۳۱)

اور فرماتے ہیں۔ وثایب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعوا السواد الا عظم ولما اندرست المذاهب الحققة الا هذه الاربعة كان اتباعها اتباعا للسواد الا عظم مذہب کی پابندی کی دوسری وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے۔ اتبعوا السواد الا عظم۔ سواد اعظم کی اتباع کرو اور چونکہ مذاہب حقہ سوائے ان چار مذاہبوں کے باقی نہ رہتے اس لئے ان کی اتباع کرنا سواد اعظم (بڑے گروہ) کی اتباع کرنا ہے اور ان سے باہر نکالنا سواد اعظم سے باہر نکالنا ہے۔ (عقائد الجید ص ۳۱)

حضرت سید احمد شہید بریلوی قدس سرہ فرماتے ہیں۔ در اعمال اتباع مذاہب اربعہ کہ رائج در تمام اہل اسلام است خوب است، اعمال کے سلسلہ مذاہب اربعہ کی پیروی جو تمام مسلمانوں میں رائج ہے نہایت عمدہ اور پسندیدہ ہے۔ (صراط مستقیم ص ۶۹ فارسی)

لہذا صحیح طور پر اگر شریعت کی اتباع کرنا ہے اور خواہشات نفسانی کی لعنت سے محفوظ رہنا ہے تو مذاہب اربعہ میں سے کسی کی اتباع کی جائے خصوصاً اس پر آشوب و پر فتن زمانہ میں کہ جس کے متعلق حضور اکرم ﷺ نے فرمایا۔ ثم یفسحوا الکذب یعنی خیر القرون کے بعد کذب پھیل جائے گا۔

اور ٹھنڈے دل سے اگر غور کیا جائے تو واضح ہوگا کہ تقلید ایک امر فطری ہے اور ایک قدرتی تاثر ضرورت ہے کہ انسان کے ساتھ مثل سائے کی نلی ہوئی ہے ہمارے غیہ مقصدین بھائی بھی اس سے بے نیاز نہیں ہیں ان کے گھر وں میں چھوٹے بچے گھر کے بڑوں کو ہی دیکھ کر نماز پڑھتے ہیں اور دوسرے اعمال کرتے ہیں اور ان کے گھر وں مستورات محدثہ اور فاضلہ نہیں بیویں مردوں ہی سے پوچھ، پوچھ کر عمل کرتی ہیں۔ اس پوچھ پوچھ کر عمل کرنے کو مذہب نہیں سمجھا جاتا، اس کو شرک، بدعت اور منافی نہیں کہا جاتا اور معمولی صنعت و حرفت میں بھی بغیر تقلید کے کام نہیں چلتا طب اور اکثری کا مطالعہ کر کے انسان حکیم اور دانشور نہیں بن جاتا ایسا شخص اگر مطلب کھول کر بیٹھ جائے تو اسے مجرم کہا جاتا ہے اور اس سے علاج کرائے وہ اس سے بڑا نادان سمجھا جاتا ہے۔ مثل مشہور ہے۔ نیم حکیم خطرہ جان و نیم ملا خطہ ایمان بہر حال دنیا کے ہر کام میں تقلید کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن دین کے معاملہ میں چند حدیث کی کتابوں کا ترجمہ، تفسیر اور اپنے آپ کو علوم قرآن و حدیث کا ماہر سمجھنے لگنا۔ اور ائمہ حدیثی و اسلاف عظام کے ساتھ بدمانی کرنا ان کی شان میں بدزبانی اور گستاخی کرنا اور ان کی تقلید کو شرک و بدعت کہنا اور اپنی ناقص فہم و عقل پر اعتماد کرنا اور ہوائے نفسانی کی اتباع کو عین توحید سمجھنا یہ کہاں کا انصاف ہے ”بریں عقل و دانش بایہ تربیت“ اگر ہمارے غیہ مقصدین بھائی، حدیث و احادیث کو جتنی اور ضد کو چھوڑ کر دینداری، تنبیہ کی اور ٹھنڈے دل سے غور کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ عدم تقلید کے عقیدے پر جمے رہیں۔

نفس تقلید قرآن و حدیث سے ثابت ہے:

اور نفس تقلید کا جواز بلند و جوب قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ ہم یہاں چند آیات و احادیث پیش کرتے

ہیں۔

قرآن میں ہے۔ فاسئلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے

دریافت کرلو۔

(۲) اولنک الدین هلکم الله فلهذهم اقتدہ۔ یہ حضرات ایسے تھے جن کو اللہ نے نیت کی تھی سو آپ بھی انہی کے طریقے پر چلے۔ (سورۃ انعام پ ۷)
اس آیت میں اگلے انبیاء کی اتباع کا حکم فرمایا گیا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے۔ واتبع ملة ابراهيم حنیفاً ملت ابراہیمی کا اتباع کیجئے۔ جس میں کجی نہیں ہے۔

(۳) یاایہا الذین امنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے ایمان والوں اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اولوالامر کی۔ اولوالامر میں ائمہ مجتہدین خصوصاً ائمہ اربعہ داخل ہیں۔
(۴) ولوردوه الی الرسول والی الی اولی الامر منکم لعلکم یستطونہ منہم۔ اے یہ لوگ اس امر کو رسول کے اور اولی الامر کے حوالہ کرتے تو جو وہ اہل فقہ اور اہل استنباط ہیں وہ سمجھ کر ان کو بتلا دیتے کہ کون سی چیز قابل عمل ہے۔ اور کون سی ناقابل عمل۔ اس آیت سے بھی صراحتہ ائمہ مجتہدین کی اتباع کا ثبوت ملتا ہے۔

(۵) فلو لانفر من کل فرقة منہم طائفة لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون۔ یعنی کیوں نہ اگلے ہر فرقہ میں سے ایک جماعت تاکہ فقہ فی الدین حاصل کرے اور جب واپس آئے تو اپنی قوم کو ہوشیار اور بیدار کرے تاکہ وہ دین کی باتوں کو سن کر اللہ کی نافرمانی سے بچیں (سورۃ توبہ پ ۱۱)

(۶) وجعلناہم ائمة یہدوون بما مرنا لہما صبراً واکانوا بایاتنا یوقنون۔ اور ہم نے ان میں پیشوا بنائے جو لوگوں کو ہماری راہ چلا تے تھے جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے

(سورۃ المجدہ پ ۲۱)

(۷) اتبع سبیل من اساب الی، اس شخص کے راستے کی پیروی کرو جو میری طرف رجوع کئے ہوئے

ہے۔

(۸) یاایہا الذین امنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور صادقین

کے ساتھ رہو۔ (سورۃ توبہ پ ۱۱)

ان تمام آیات میں اتباع اور تقلید کی تاکید فرمائی گئی ہے اور ان سے تقلید مطلق کا ثبوت فراہم ہوتا ہے۔ اب اس سلسلہ کی چند احادیث ملاحظہ کیجئے۔

(۱) عن حدیفة رضى الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انی لا ادری ما سقائی فیکم فاقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر وعمر، حضرت حدیفة فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا مجھے معلوم نہیں میں کب تک تم لوگوں میں زندہ رہوگا۔ لہذا میرے بعد ان دو شخصوں یعنی ابو بکر و عمر کی اقتداء کرنا (مشکوٰۃ شریف ص ۵۶۰ باب مناقب ابی بکر و عمر)

(۲) علیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين المہدیین الخ تم میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہو (مشکوٰۃ شریف ص ۳۰ الاعتصام بالکتاب والسنة)

(۳) عن معاذ بن جبل رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه الی الیمن

قال كيف تقصى اذا عرص لك قضاء قال اقصى كتاب الله قال فان لم تجد في كتاب الله قال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فان لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احتهد برائي ولا آلو فضر رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لما يرضى به رسول الله

یعنی۔ حضرت معاذ بن جبلؓ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے ان کو یمن کا قاضی بنا کر روانہ کیا تو یہ دریافت فرمایا کہ اگر کوئی قضیہ پیش آ جائے تو کس طرح فیصلہ کرو گے؟ عرض کیا۔ کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا۔ فرمایا اگر وہ مسئلہ کتاب اللہ میں نہ ہو تو؟ عرض کیا۔ رسول اللہ ﷺ کی سنت سے فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر اس میں بھی نہ ملے تو؟ عرض کیا پھر اجتہاد اور استنباط کرے اپنی رائے سے فیصلہ کروں گا اور اس مسئلہ کا حکم تلاش کرنے میں کوئی نہ ٹھہروں گا۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں آپ نے میرے اس جواب پر (فرط مسرت سے) اپنا دست مبارک میرے سینے پر مارا اور فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے رسول کے قاصد و اس بات کی توفیق دی جس سے اللہ کا رسول راضی اور خوش رہے۔ (مشکوٰۃ اثر ایف باب العمل فی الفحص، واخوف من ص ۳۲۴) (ابوداؤد شریف اجتہاد الرائی القضاہ ص ۱۴۹)

حضرت معاذ کی اس حدیث سے چند باتیں ثابت ہوتی ہیں۔

- (۱) بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ قرآن و حدیث میں ان کا حکم منصوص نہیں ہے یعنی صراحتہ مذکور نہیں ہے۔
- (۲) غیر منصوص مسائل میں اپنی رائے اور اجتہاد سے فیصلہ کرنا مستحسن ہے اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی عین مرضی کے مطابق ہے۔

(۳) رائے اور اجتہاد حق تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جس پر آنحضور ﷺ نے اللہ فرمایا اور فرط مسرت سے نعمت معاذ کے سینے پر ہاتھ مارا۔ اس سے اس طرف اشارہ تھا کہ وہ نبوت کے فیوض و برکات فقیر و مجتہد کے ساتھ ہیں۔

(۴) حضرت معاذ کو یمن کا قاضی بن کر بھیجا جا رہا ہے۔ مسائل کے حل کرنے اور معاملات کو سمجھانے کی تعلیم فرمائی جا رہی ہے وجہ ظاہر ہے کہ آنحضور ﷺ جانتے ہیں کہ اہل یمن اپنے پیش آمدہ مسائل و معاملات میں حضرت معاذؓ کی طرف رجوع کریں گے اور آپ ہی کی اتباع اور تقلید کریں گے۔ اس حدیث میں صحیح طور پر غور کیا جائے تو تصدیق حقیقت اور اس کا ثبوت اور جواز واضح اور عین طور پر ثابت ہوتا ہے۔

(۵) العلماء ورثة الانبياء رواہ احمد وابوداؤد والنرمذی (مشکوٰۃ شریف)

ص ۳۴ کتاب العلم

علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ پس جس طرح انبیاء کی اتباع فرض اور لازم ہے۔ اسی طرح وارثین انبیاء (یعنی علماء) کی اتباع بھی لازم اور ضروری ہے۔ انبیاء کی میراث علم ہے علماء کی اتباع و اقتداء اسی لئے فرض ہے کہ وہ علم شریعت کے وارث اور حامل ہیں۔

(۶) کاست بنو اسرائیل تسوسهم الانبياء کلم ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا بنی بعدی

وسیکون حلفاء فیکثرون (مسلم باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الاول فالاول ج ۲ ص ۱۲۶)

بنی اسرائیل کی سیاست و حکومت ان کے انبیاء کرتے تھے۔ ایک نبی فوت ہو جاتا تو دوسرا نبی آ جاتا تھا اور خیردار رہتا۔

میرے بعد کوئی نبی نہیں ہاں میرے بعد خلیفہ ہوں گے اور بہت ہوں گے۔ (یعنی میری زندگی میں تم پر میری اتباع ضروری تھی اور میرے بعد میرے خلفاء کی اتباع لازم ہوگی۔)

(از معارف القرآن حضرت مفتی محمد شفیع صاحب ج ۱ ص ۱۸۵)

مندرجہ بالا آیات و احادیث سے تقلید مطلق کا ثبوت ملتا ہے۔ پھر اس تقلید کی دو صورتیں ہیں ایک تو یہ کہ تقلید کے لئے کسی خاص امام و مجتہد کو متعین نہ کیا جائے کبھی ایک امام کے مسلک کو اختیار کر لیا تو کبھی دوسرے امام کے قول پر عمل کر لیا اسے تقلید مطلق کہا جاتا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ تقلید کے لئے کسی ایک مجتہد کو متعین کر لیا جائے۔ ہر مسئلہ میں اسی کی اتباع کی جائے اسے تقلید شخصی کہا جاتا ہے۔ مہد صحابہ و تابعین میں تقلید کی ان دونوں صورتوں پر عمل درآمد رہا ہے اور بے شک اس کا ثبوت ملتا ہے۔ چنانچہ اس عہد مبارک میں یہ بات بالکل عام تھی کہ جو حضرات فقیہ نہ تھے وہ فقہاء صحابہ و تابعین سے پوچھ پوچھ کر عمل کیا کرتے تھے۔ اور سائل کے جواب میں مجیب جو حکم بتلانا مع دلیل یا بلا دلیل سائل اس پر عمل پیرا ہوتا اور عدم دلیل کی صورت میں سائل دلائل کا مطالبہ نہ کرتا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں:-

”صحابہ کرام سے لے کر مذاہب اربعہ کے ظہور تک یہی دستور اور رواج رہا کہ کوئی عالم مجتہد مل جاتا تو اسی کی تقلید کر لیتے تھے، کسی بھی معتبر اور مستند شخصیت نے اس پر نکیر نہیں کی اگر یہ تقلید باطل ہوتی تو وہ حضرات اس پر ضرور نکیر فرماتے (عقد الجید ص ۲۹ مترجم)

حضرت شاہ صاحب کے اس فرمان سے عہد صحابہ و تابعین میں تقلید مطلق کا ثبوت واضح طور پر ملتا ہے۔ جس طرح ان حضرات کے یہاں تقلید مطلق کا رواج تھا اسی طرح بعض حضرات تقلید شخصی پر بھی عمل پیرا تھے چنانچہ اہل مکہ مسائل خلافیہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کو ترجیح دیتے تھے اور انہی کے قول پر عمل کرتے تھے اور اہل مدینہ حضرت زید بن ثابتؓ کے قول پر عمل کرتے تھے اور اہل کوفہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے فتویٰ کو ترجیح دیتے اور اسی کی اتباع کرتے تھے۔

(۱) بخاری، مسلم اور ابوداؤد میں ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے ایک مسئلہ دریافت کیا گیا پھر یہی مسئلہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا جواب حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کے جواب کے خلاف تھا۔ جب ابو موسیٰ اشعریؓ کو اس کا علم ہوا تو سمجھ گئے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ ہی کا جواب اور فتویٰ صحیح ہے اس کے بعد ارشاد فرمایا ”لا تسالونی مادام هذا الحبر فیکم“ جب تک یہ پتھر عالم (یعنی ابن مسعودؓ) تم میں موجود ہیں تمام مسائل انہیں سے دریافت کیا کرو اور وہ جو فتویٰ دیں اسی پر عمل کرو مجھ سے دریافت نہ کرو، اسی کا نام تقلید شخصی ہے۔ جس کا ثبوت اس روایت سے واضح طور پر ہوتا ہے۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۲۶۴) (۱)

(۱) سوال ابو موسیٰ اشعریؓ سے کسی نے پوچھا اگر کوئی مر جائے اور وہاں میں ایک بیٹی ایک نواسی اور ایک بہن ہو تو میراث کیسے تقسیم ہوگی۔ جواب دیا بیٹی کو آدھا اور بہن کو آدھا نواسی محروم رہے گی، سائل نے یہی مسئلہ ابن مسعودؓ سے پوچھا اور یہ بھی بتایا کہ ابو موسیٰ اشعریؓ نے اس طرح جواب دیا ہے ابن مسعودؓ نے جواب دیا کہ میں تو تنہا بتاؤں گا جو اللہ کے رسولؐ نے فیصلہ کیا ہے بیٹی کو آدھا پولی کو چھٹا اور باقی بہن کو بٹے گا۔ سائل ابو موسیٰ کے پاس آئے اور ابن مسعودؓ کا جواب بتایا تو ابو موسیٰ نے فرمایا لا تسالونی مادام هذا الحبر فیکم، بخاری باب میراث

(۲) صحیح بخاری شریف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ ان اهل المدينة سألوا ابن عباس عن امرأة طافت ثم حاصت قال لهم تفرو قالوا لا ماخذ بقولك وندع قول زيد (باب اذا حاضت المرأة بعد ما افاضت صحيح بخاری ج ۱ ص ۲۳۷ کتاب الحج)

اہل مدینہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے اس عورت کے متعلق سوال کیا جو طواف فرض کے بعد حائضہ ہو گئی ہو (تو اب وہ طواف وداغ کئے بغیر واپس جاسکتی ہے یا نہیں؟) ابن عباس نے فرمایا وہ طواف وداغ کئے بغیر واپس جاسکتی ہے۔ اہل مدینہ نے کہا ہم آپ کے قول پر (فتویٰ پر) عمل کر کے زید بن ثابت کے قول (فتویٰ) کو ترک نہیں کریں گے۔ (بخاری شریف)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل مدینہ زید بن ثابت کی تقلید شخصی کرتے تھے اس روایت کے اس جملہ پر ”لا ماخذ بقولك وندع قول زيد“ پر غور کیجئے کہ جب اہل مدینہ نے ابن عباس سے یہ بات کہی تو ابن عباس نے اس پر تکیہ نہیں فرمائی کہ تم اتباع اور اقتداء کے لئے (یعنی تقلید کے لئے) ایک معین شخص کو لازم کر کے شرک، بدعت اور کفر کے مرتکب ہو رہے ہو۔ اگر تقلید شخصی نابزاد حرام ہوتی تو ابن عباس ضرور تکیہ فرماتے۔

(۳) حضرت ابن عباسؓ مجتہد تھے تاہم فرمایا کرتے تھے کہ جب حضرت علیؓ رحمہ اللہ وجہہ کا فتویٰ موجود ہو تو پھر کسی اور کے فتویٰ کی ضرورت نہیں (کلمۃ الفصل ص ۱۹)

(۴) جب تک سالم بن عبداللہ زندہ رہے امام نافع نے فتویٰ نہیں دیا۔ (تذکرۃ الحفاظ ج ۱ ص ۹۸) معلوم ہوتا ہے کہ امام نافع کے زمانہ میں لوگ سالم بن عبداللہ کی تقلید شخصی کرتے تھے۔

(۵) حضرت معاذ کو قاضی بنا کر یمن بھیجئے کی روایت گذشتہ اوراق میں مفصل آچکی ہے وہ روایت تقلید شخصی واجتہاد کے ثبوت میں واضح دہین دلیل ہے۔ یہاں موقع کی مناسبت سے اس روایت کے ایک پہلو پر توجہ مبذول کیجئے۔ وہ یہ کہ حضور اکرم ﷺ نے اہل یمن کے لئے اپنے فقہاء صحابہ میں سے صرف معاذ کو یمن بھیجا اور انہیں حاکم قاضی اور معلم بنا کر اہل یمن کے لئے یہ لازم کر دیا کہ وہ انہیں کی تابعداری کریں اور حضور اکرم ﷺ نے حضرت معاذ کو صرف قرآن و سنت ہی نہیں بلکہ موقع پڑنے پر قیاس واجتہاد کے مطابق فتویٰ دینے کی اجازت مرحمت فرمائی اس کا مقصد اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ ﷺ نے اہل یمن کو ان کی تقلید شخصی کی اجازت دے دی بلکہ اس کو ان کے لئے لازم کر دیا۔

اور یہ بھی مشہور ہے کہ تابعین کے دور میں فقہاء سبعہ کے فتوؤں پر عمل ہوتا تھا۔ ان روایات کو ملحوظ رکھ کر اس کا فیصلہ کرنا مشکل نہیں کہ عہد صحابہ و تابعین میں تقلید مطلق و تقلید شخصی دونوں کا رواج تھا مگر یہ بات ملحوظ رہے کہ وہ زمانہ خیر القرون کا تھا۔ لوگوں میں تدین اور خدا ترسی غالب تھی۔ ان کا متعدد حضرات سے پوچھنا یا تو اتفاقی طور پر ہوتا یا یہ مقصد ہوتا کہ جس کے قول میں زیادہ احتیاط ہوگی اس پر عمل کریں گے۔ اس لئے اس زمانہ میں تقلید مطلق اور تقلید شخصی دونوں پر عمل ہوتا تھا پھر جوں جوں حضور اکرم ﷺ کے عہد مبارک سے بعد ہوتا گیا اور خوف خدا اور احکام شریعت کی عظمت دلوں سے کم ہونے لگی اور اغراض پرستی لوگوں پر غالب آنے لگی تو امت کے نابض علماء نے دھستی رگ و پکڑ کر تقلید و تقلید شخصی میں منحصر کر دیا اور بتدریج اسی طرف علماء کا میلان ہونے لگا اور ہوتے ہوئے تقلید شخصی کے وجوب پر

امت کا اجماع ہو کیا الیاس نہ یہ جاتا تو احکام شریعت کھو جاتے اور ہر ایک اپنے اپنے مطلب اور خواہش کے موافق عمل کرتا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں وبعد الماتین ظہر فیہم التملہب للمحتہدین اعیانہم و قل من کان لا یعتمد علی مذهب مجتہد بعینہ و کان ہو الواجب فی ذالک الزمان یعنی دوسری صدی ہجری کے بعد لوگوں میں متعین مجتہد کی پیروی کا رواج ہو گیا اور بہت کم لوگ ایسے تھے جو کسی خاص مجتہد کے مذہب پر اعتقاد نہ کرتے ہوں اور اس زمانہ میں یہی ضروری تھا۔ (انصاف ص ۴۴)

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ العزیز تنقید شخصی کے ضروری اور لای بدی ہونے کے متعلق تحریر فرماتے ہیں۔

”گوئی نفسہ یہ بھی جائز ہے کہ مختلف لوگوں کا اتباع ہو مثلاً کسی شیخ سے کوئی شغل پوچھ لیا اور کسی دوسرے سے اور کوئی شغل پوچھ لیا تو اس طرح متعدد کا اتباع بھی فی نفسہ جائز ہے۔ اور سلف کی یہی حالت تھی کہ کبھی امام ابو حنیفہ سے پوچھ لیا، کبھی اوزاعی سے، اور سلف کی اسی عادت کو دیکھ کر آج بھی لوگوں کو یہ لالچ ہوتا ہے۔ سو فی نفسہ تو یہ جائز ہے مگر ایک عارض کی وجہ سے ممنوع ہو گیا اس کے سمجھنے کے لئے ایک مقدمہ سن لیجئے وہ یہ کہ حالت غلبہ کا اعتبار ہوتا ہے سو حالت غلبہ کے اعتبار سے آج میں اور اس وقت میں یہ فرق ہے کہ اس وقت کے لوگوں میں تدین غالب تھا۔ ان کا مختلف لوگوں سے پوچھنا یا تو اتفاقی طور پر ہوتا تھا اور یا اس لئے کہ جس کے قول میں زیادہ احتیاط ہوگی اس پر عمل کریں گے پس اگر تدین کی اب بھی وہی حالت ہوتی تو ایک و خاص کرنے اور اس کی تقلید کرنے کی ضرورت نہ ہوتی مگر اب تو وہ حالت ہی نہیں رہی اور کیسے رہتی؟ حدیث میں ہے ثم یفشو الکذب کہ خیر القرون کے بعد کذب پھیل جائے گا اور لوگوں کی حالت بدل جائے گی سو جتنا خیر القرون سے بعد ہوتا گیا۔ اتنی ہی لوگوں کی حالت ابتر ہوتی گئی۔ اب تو وہ حالت ہے کہ عام طور پر غرض پرستی غالب ہے اب مختلف لوگوں سے اس لئے پوچھا جاتا ہے کہ جس میں اپنی غرض نکلتی ہو اس پر عمل کریں گے۔ الی قولہ۔ مدامہ شامی نے یہاں ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک فقیہ نے ایک محدث کے یہاں اس کی لڑکی کے لئے پیام بھیجا اس نے کہا اس شرط پر نکاح کرتا ہوں کہ تم رفع یدین اور آمین بالجبر کرو فقیہ نے اس شرط کو منظور کر لیا اور نکاح ہو گیا۔ اس واقعہ کو ایک بزرگ کے پاس ذکر کیا گیا تو انہوں نے اس کو سن کر ہرچھکا لیا اور تھوڑی دیر سوچ کر فرمایا مجھے اس شخص کے ایمان جاتے رہنے کا خوف ہے اس واسطے کہ وہ جس بات کو سنت سمجھ کر کرتا تھا بدون اس کے کہ اس کی رائے کسی دلیل شرعی سے بدلی ہو صرف دنیا کے لئے اسے چھوڑ دیا لوگوں کی یہ حالت دنیا طلبی کی ہوئی ہے ایسے وقت میں اگر تقلید شخصی نہ ہو تو یہ ہوگا کہ ہر مذہب میں سے جو صورت اپنے مطلب کی پاویں گے۔ اسے اختیار کریں گے۔ مثلاً اگر وضو کرنے کے بعد اس کے خون نکل آیا تو اب امام ابو حنیفہ کے مذہب پر تو وضو ٹوٹ گیا اور امام شافعی کے مذہب پر نہیں ٹوٹا سو یہاں تو یہ شخص امام شافعی کا مذہب اختیار کرے گا اور پھر اس نے بیوی کو بھی ہاتھ لگایا تو اب امام شافعی کے مذہب پر تو وضو ٹوٹ گیا اور امام ابو حنیفہ کے مذہب پر نہیں ٹوٹا تو یہاں ابو حنیفہ کا مذہب لے لے گا۔ حالانکہ اس صورت میں کسی امام کے نزدیک اس کا وضو نہیں رہا۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو خون نکلنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا اور امام شافعی کے نزدیک عورت کو چھونے کی وجہ سے۔ مگر اس شخص کو ذرا بھی پرواہ نہ ہوگی۔ وہ تو ہر امام کے مذہب میں اپنے مطلب ہی کی ڈھونڈ لے گا اور جو اس کے مطلب کے خلاف ہے اس کو نہ مانے گا۔ سودین تو رتے کا

نہیں غرض اور نفس پرستی رہ جائے گی۔ پس یہ فرق ہے ہم میں ورسلاف میں ان و تنسید شخصی کی ضرورت نہ تھی کیونکہ تدین غالب تھا اور جوت و غرض کے غالب نہ تھے بخلاف ہمارے کہ ہم میں غرض پرستی غالب ہے ہم نبوت اور غرض کے بندے ہیں اس سے ہم و اس کی ضرورت ہے کہ کسی ایک خاص شخص کی تقلید کریں ہم تقلید شخصی کو فی نفسہ واجب یا فرض نہیں کہتے بلکہ یوں کہتے ہیں کہ تقلید شخصی میں دین کا تشہیم ہوتا ہے اور ترک تقلید میں بے انتظامی ہوتی ہے۔ پس تقلید شخصی میں راحت بھی ہے اور نفس کی حفاظت بھی۔

(اشرف الجواب حصہ دوم ص ۸۹ تا ص ۹۶ مخلص)

علامہ ابن تیمیہ بھی تقلید شخصی و نہ دینی تحریر فرماتے ہیں۔ فی وقت یقلدون من یفسد النکاح و فی

وقت یقلدون من یصححہ بحسب لعرص والہوی و مثل ہذا لا یجوز

یعنی یہ لوگ کبھی اس میں تقلید کرتے ہیں جو نیک کوئی سد قرار دیتا ہے اور کبھی اس امام کی جو اسے درست قرار دیتا ہے اپنی غرض اور تشہیش کے مطابق۔ اور اس طرح عمل کرنا بالاتفاق ناجائز ہے۔ (فتاویٰ ابن تیمیہ ج ۲ ص ۲۰۰)

غیر متدینین شیخ عبد الوہاب بغدادی کے ہم مسلک و ہم عقیدہ سمجھے جاتے ہیں لیکن یہ نام نہاد اہل حدیث ان سے بھی دو قدم آگے ہیں۔ شیخ احمد راجح تقلید کے جوڑ کے قائل ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہم حنبلی المذہب ہیں۔ چنانچہ آپ تحریر فرماتے ہیں۔

”فصل وند الحمد متعوی لا متدعون علی مذهب الا امام احمد بن حنبل، ہم لوگ الحمد للہ ائمہ سلف کے تابع ہیں کوئی نیا طریقہ اور بدعت ایجاد کرنے والے نہیں ہیں اور ہم امام احمد بن حنبل کے مذہب پر ہیں (محمد بن عبد الوہاب بغدادی) فخر و راجح یہ سنت ہے (۱۵۵۱ھ) ایک دوسرے کو خوب میں آپ تحریر فرماتے ہیں۔ اسی۔ وند الحمد مع ولسست مستدع عقیدتی و دیسی الہدی اذین اللہ بہ الح، میں الحمد للہ ائمہ سلف کا تابع ہوں، مبتدع (دین میں نئی بات نہ کرنے والے) نہیں ہوں۔ میری تقلید اور میری دین جو میں اللہ کے دین کی حیثیت سے اختیار کرتے ہوں وہ اصل سنت و اتباع کا وہی مسلک اور طریقہ ہے جو امت کے ائمہ اربعہ واران کی تبعین کا مسلک اور مسیت ہے (محمد بن عبد الوہاب ص ۱۵۵)۔

ان کے صاحبزادے شیخ محمد امجد اپنے ایک رسالے میں اپنے اور اپنے والد کے مسلک کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں: اصول دین (یعنی ایمانیات و اعتقادات) میں ہمارا مسلک اصل سنت و الجماعت کا مسلک ہے اور ہمارا طریقہ ائمہ سلف کا طریقہ ہے اور فرقہ میں یعنی فقہی مسائل میں ہم امام احمد بن حنبل کے مذہب پر ہیں اور جو کوئی ائمہ اربعہ میں سے کسی کی بھی تقلید کرے ہم اس پر نگیہ نہیں کرتے۔ (الحدیۃ السنیہ ص ۳۸، ۳۹)۔

(مندرجہ بالا احوالہ جات حضرت مولانا محمد منظور نعمانی مدظلہ کی ایک تازہ تصنیف بنام ”شیخ محمد بن عبد الوہاب

کے خلاف پروپیگنڈہ“ سے اخذ کئے گئے ہیں۔)

علامہ ابن تیمیہ اور شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی جن کا علمی مرتبہ ہمارے غیر مقلدین بھائیوں کو بھی مسلم ہے۔ آپ نے سطور بالا میں ان دونوں حضرات کے اقوال و افکار کا ملاحظہ فرمائے اس سے واضح ہوتا ہے کہ ان حضرات کے

یہاں بھی تقلید گناہ یا شرک نہیں ہے بلکہ وہ بھی اس کے ضروری ہونے کے قائل ہیں۔ اور یہ غیر متقدمین ائمہ ہدیٰ کی تقلید کو حرام، شرک، بدعت اور گناہ کہتے ہیں چنانچہ غیر متقدموں کی کتاب "فقہ ہندی" کے ابتداء میں ہے "اللہ کا ہزار ہزار شکر ہے کہ اس نے ہم کو محض اپنے فعل و رسم سے خفی، شافعی، مالکی، حنبلی، مذاہب کی تقلید سے جن میں ایک جہاں پھنس رہا ہے۔ اور بموجب آیت قرآنی اتحدوا احبارہم و رہباہم اربابا من دون اللہ اور حدیث عدی بن حاتم کے کہ مخالف حکم خدا و رسول کے اور کسی کا حکم نہ نہ شرک ہے، شرک سے بچو"۔ (فقہ ہندی و سرائقہ احمدیہ ص ۴)

صاحب فقہ محمدیہ نے خفی، شافعی، مالکی اور حنبلی مذاہب کی تقلید کو "شرک" کہا ہے اور استدلال میں قرآنی آیت اتحدوا احبارہم و رہباہم اربابا من دون اللہ اور حدیث عدی بن حاتم کو بلا سمجھے بوجھے نقل کر دیا، حالانکہ آیت کا تعلق یہود و نصاریٰ سے ہے کہ انہوں نے اپنے علماء و مقتداؤں کو "خدا" بنا رکھا تھا اور وہ اس طرح کہ ان کی شریعت میں بعض چیزیں حرام تھیں ان دونوں کے علماء اور مذہبی پیشوا، اربابوں نے حلال کر دیا حالانکہ وہ چیزیں ہمیشہ حرام تھیں ان کے مذہب میں حرام تھیں۔ اس سے قبل ان شیئہ حرام ہونے کا عقیدہ بھی رکھتے تھے مگر پادریوں کے حلال کرنے سے حلال سمجھنے لگے۔ اسی طرح یہود نے اپنے علماء کے متعلق یہی عقیدہ بنا رکھا تھا۔ یہ صورت یقیناً مذموم اور شرک ہے چنانچہ آیت اتحدوا احبارہم و رہباہم اربابا من دون اللہ نازل ہوئی تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یہود و نصاریٰ (اپنے علماء کی عبادت نہیں کرتے تھے پھر اربابا من دون اللہ کیونکر ہوئے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انہم لم یکنوا یعبدوہم ولکمہم کانوا اذا احلوا شئاً استحلواہ و اذا احرموا علیہم شئاً حرمواہ یعنی بیش وہ ان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے۔ لیکن وہ لوگ (علاء) جس چیز کو حلال کر دیتے یہ لوگ اس کو حلال سمجھتے اور جس چیز کو حرام کہہ دیتے اس کو حرام جانتے (ترمذی وغیرہ)

اس تقریر سے ایک بات واضح ہو گئی کہ متقدمین احکام فقہیہ میں ائمہ مجتہدین کے فتاویٰ کی تقلید اور اتباع تو کرتے ہیں مگر ان میں اور یہود و نصاریٰ کی خباثت میں بین فرق ہے وہ یہ کہ یہود و نصاریٰ تحلیل و تحریم میں احبار و رہبان ان کے لئے مستقل اختیار ثابت کرتے تھے وہ انہیں قانون ساز سمجھتے تھے اور متقدمین ائمہ و علماء مجتہدین کے لئے شہد برابر اختیار تشوہی تسلیم اور ثابت نہیں کرتے اصل حکم خدا ہی کا سمجھتے ہیں اور "ان الحکم الا للہ" ہی کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ ہاں رسول کا بیان چونکہ دلیل قطعی ہے اللہ کی طرف سے چیزوں کے حلال و حرام ہونے پر۔ اس لئے رسول کی اتباع کرتے ہیں۔ اب رہا تقلید کا مسئلہ تو اس کی حیثیت (جیسا کہ گذشتہ اوراق سے واضح ہو گیا) صرف یہ ہے کہ ہم ائمہ کو شارح قانون سمجھتے ہیں اور ان کی فہم و بصیرت پر اعتماد کرتے ہیں نہ کہ انہیں قانون ساز گردانتے ہیں اس لئے اس تقلید کو یہود و نصاریٰ کی تقلید سے کوئی مناسبت نہیں اور ائمہ ہدیٰ کی تقلید کی مذمت اس آیت کریمہ سے ہرگز ثابت نہیں ہو سکتی۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اس مسئلہ سے متعلق ایک واضح اور قطعی بات لکھی ہے کہ اصل حکم تو اللہ ہی کا ہے۔ اور وہ تحلیل و تحریم جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ آنحضور ﷺ کا قول اللہ کی تحلیل و تحریم کے لئے علامت قطعی ہے۔ اور اس تحلیل و تحریم کو مجتہدین امت کی طرف منسوب کرنے کا مقصد

یہ ہے کہ یہ حضرات اس حکم کو شارع میں اصلوفاً والسلام سے روایت کرتے ہیں یا اس کے کلام سے استنباط کرتے ہیں۔
 - واما نسبة التحلیل والتحریم الی البی صلی اللہ علیہ وسلم فبمعنی ان قوله امارۃ قطعہ لتحلیل
 اللہ وتحریمہ واما نسبتہا الی مجتہدین من امتہ فبمعنی روايتہم ذلک عن الشرع من نص
 الشارع او استنباط من کلامہ۔

حجة الله البالغة مع ترجمہ نعمة الله السابعة (ج ۱ ص ۱۲۷ باب اقسام التبرک)

غیر مقلدین کے چند اشکالات اور ان کے جوابات:

پہلا اشکال:

ان حضرات کا ایک اشکال یہ ہے کہ مسائل فقہ اور اسلامی احکام حضور اکرم ﷺ کے دور نبوت میں مدون اور
 جمع نہ تھے یہ بعد کی ایجاد ہے اس لئے یہ بدعت سیئہ ہے۔ یہ اعتراض سراسر ان کی جہالت اور نادانیت کی علامت ہے
 قرآن کریم بھی حضور اکرم ﷺ کے مبارک زمانہ میں یکجا جمع نہ تھی۔ حضور ﷺ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق
 رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مشورے سے جمع کیا گیا۔ جس کے لئے ابتداء حضرت
 ابو بکر صدیق تیار نہ تھے اور فرما رہے تھے۔ کیف تفعل شیئاً لم یفعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو
 کام حضور اکرم ﷺ نے نہیں کیا اسے آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت عمر فاروقؓ نے فرمایا ”هذا والله خیر“ قسم بخدا یہ
 کام لامحالہ اچھا ہے۔ ان دونوں حضرات میں بحث اور گفتگو ہوتی رہی یہاں تک کہ اللہ نے صدیق اکبر کو اس بارے
 میں شرعاً صدر فرمادیا اور وہ اس مبارک و اہم کام کے کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ خود صدیق اکبر کا بیان ہے۔ فلم یزل
 عمر یراجعنی حتی شرح اللہ صدی لذلک۔ ورايت فی ذلک الذی راى عمر یعنی عمرؓ مجھ سے
 الٹ پھیر (بحث) کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ بھی اس کام کے لئے شرح صدر عطا فرمادیا اور میری بھی
 اس بارے میں وہی رائے ہوئی جو عمر فاروقؓ کی تھی ان دونوں حضرات کی رائے متفق ہو گئی تو پھر کاتب وحی حضرت زید
 بن ثابت رضی اللہ عنہ کو اس خدمت پر مامور کرنے کے لئے طلب فرمایا اور قرآن جمع کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے بھی
 یہی سوال کیا۔ کیف تفعلون شیئاً لم یفعله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صاحبان وہ کام کیسے کر سکتے
 ہیں جو آنحضرت ﷺ نے نہیں کیا۔ نہ تو ابو بکر صدیقؓ نے ان کو مصلحت بتائی یہاں تک کہ ان کے قلب مبارک میں
 اللہ نے یہ بات اتار دی اور وہ بھی اس کام کے لئے آمادہ ہو گئے حضرت زیدؓ فرماتے ہیں فلم یزل ابو بکر یراجعنی
 حتی شرح اللہ صدی للدی شرح له صدر ابی بکر و عمر حضرت ابو بکرؓ مجھ سے سوال و جواب (الٹ
 پھیر) کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے میرا سینہ بھی اس کام کے لئے کھول دیا جس کے لئے ابو بکرؓ و عمرؓ کو شرح صدر ہو
 چکا تھا۔ اس کے بعد حضرت زید بن ثابتؓ نے نہایت جانفشانی اور پورے احتیاط کے ساتھ یہ خدمت انجام دی اور
 قرآن کریم کا نسخہ مرتب فرمادیا۔ اُترفتہ کے مسئلہ اور احکام حضور اکرم ﷺ کے بعد مدون ہونے اور جمع ہونے پر
 اعتراض ہے اور اسے بدعت و ناجائز کہا جاتا ہے تو جمع قرآن کے متعلق کیا کہو گے؟

احادیث کی تدوین بھی حضور کے وفات کے بعد ہوئی ہے اور کتب احادیث بعد میں مرتب ہوئی ہیں۔ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، مؤطا، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ تمام کتب بعد میں تصنیف کی گئی ہیں کیا اس کو بھی بدعت کہا جائے گا؟ اور اس سے اعراض کیا جائے گا؟ اور کتب احادیث سے استفادہ ترک کر دیا جائے گا؟ حقیقت یہ ہے کہ نہ فقہ کا مدون ہونا بدعت ہے، نہ کتب احادیث کا مرتب ہونا بدعت، اور نہ جمع قرآن و بدعت کہا جاسکتا ہے اس لئے کہ ہر نئی بات و بدعت کہہ دینا جہاں اور محروم العقل لوگوں کا کام ہے۔ ہر نیا کام اور نئی بات بدعت ممنوعہ نہیں بلکہ جو عمل ”فی الدین“ یعنی دین کے اندر بطور اضافہ اور میثی کے ہو اور اسے دین قرار دے کر اور عبادت وغیرہ دینی امور کے طرح ثواب آخرت اور رضائے الہی کا وسیلہ سمجھ کر یا جائے حاکمانہ شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہ ہو۔ نہ قرآن و سنت سے نہ قیاس و اجتہاد سے ”جیسے عیدین کی نماز میں اذان و اقامت کا اضافہ“ یہ تو بدعت ہے اور جو نیا کام ”للسلین“ ہو یعنی دین کے استحکام و مضبوطی اور دینی مقاصد کی تکمیل و تحصیل کے لئے ہو اسے بدعت ممنوعہ نہیں کہا جاسکتا جیسے جمع قرآن کا مسئلہ، قرآن میں اعراب و نیمہ لگانا۔ کتب احادیث کی تالیف و ران کی شریعتیں لکھنا اور ان کتابوں کا صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ نام رکھنا ان تمام امور کو بدعت نہیں کہا جاسکتا۔ اسی طرح احکام فقہ کا مدون و مرتب کرنا اور مذاہب اربعہ کی تعیین اور ان کا حنفی شافعی، مالکی اور حنبلی نام رکھنا اس کو بھی بدعت نہیں کہا جاسکتا۔ مذکورہ تمام امور للددین ہونے کی وجہ سے مستحب بلکہ ضروری ہیں۔ اگر قرآن جمع نہ کیا جاتا تو اس کی حفاظت مشکل ہو جاتی۔ اگر اس پر اعراب نہ لگائے جاتے تو صحیح تلاوت نہ دشوار ہو جاتا، احادیث و کتابوں کی صورت میں مرتب نہ کیا جاتا تو آج شاید امت کے پاس احادیث کا یہ معتبر ذخیرہ نہ ہوتا اسی طرح اُرفقہ کی تدوین اور مذاہب اربعہ کی تعیین نہ ہوتی تو آج لوگ خواہشات کے غلام اور بندے ہو چکے ہوتے یہ تو خدا کا فضل ہے کہ اس نے علماء کے قلب میں یہ بات الہام کی کہ انہوں نے ضرورت محسوس کر کے فقہ کی تدوین کی اور اس کے طفیل لوگوں کے لئے احکام شرع پر عمل کرنا آسان ہو گیا چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔ وبالحجملة فالتمذهب للمجتہدین سر الہمہ اللہ تعالیٰ العلماء و جمعہم من حیث یشعرون اولا یشعرون۔

اراصل (ان مجتہدین کا صاحب مذہب ہونا) اور پھر لوگوں کا ان کو اختیار کرنا ایک راز ہے جسے کوائد نے علماء پر الہام کیا ہے اور ان کو اس تعہد پر جمع کر دیا ہے چاہے وہ اس کو راز کو حائس یا نہ جائیں۔ (انصاف ص ۴۷)

اور تحریر فرماتے ہیں۔ اعلم ان فی الاخذ بھذہ المذاهب الاربعۃ مصلحۃ عظمیۃ وفیہ الاعراض علیہا کلہا مفسدۃ کبیرۃ۔ چنانچہ چاہئے کہ مذاہب اربعہ کے اختیار کرنے میں بڑی مصلحت ہے اور ان سب سے اعراض کرنے میں بڑا مفسدہ ہے۔ (عقد الجمد ص ۳۱)

دوسرا اشکال:

ان کا ایک اشکال یہ بھی ہے کہ مجتہدین تو بہت ہوئے کیا وجہ ہے کہ تعہد کا انحصار انہی چار میں ہے۔ کیا قرآن و حدیث میں ان کے برحق ہونے کی صراحت آئی ہے؟

یہ لوگ ایسے بے جا اعتراضات سے لوگوں کو بہکانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو

داؤد وغیرہ کتب احادیث کتب معتبرہ ہیں کیا قرآن کی کسی آیت یا کسی حدیث میں ان کے معتبر ہونے کی وضاحت آئی ہے؟ ان کتب کے معتبر و صحیح ہونے کی سند یہ ہے کہ امت کے علماء و صلحاء کی جانب سے ان کو تلقی بالقول حاصل ہے اور تلقی بالقول کسی چیز کے صحیح و معتبر ہونے کی بہت مضبوط و قوی سند ہے حجۃ الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں۔ ”اتفاق سلف و توارث ایشان اصل عظیم است در فقہ سلف کا اتفاق اور ان کا توارث فقہ میں اصل عظیم ہے۔ (ازالۃ الخفاء مطبع بریلی ص ۸۵)

چار ہی کیوں رہے تین یا پانچ نہ ہوئے اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ اگر پانچ مذاہب ہوتے تب بھی یہی سوال ہوتا کہ پانچ کیوں ہوئے؟ چار میں منحصر ہو جانا اس کی مصلحت تو خدا بہتر جانتا ہے۔ لیکن ظاہری طور پر آج جس قدر تفصیل کے ساتھ ہر باب اور ہر فصل کے مسائل کتاب الطہارت سے لے کر کتاب الفرائض تک ائمہ اربعہ کے مذہب میں مدون اور مجتمع ہیں ان کے علاوہ کسی اور مجتہد کے مسائل مدون اور مجتمع نہیں ہیں۔ خل خال ان بزرگوں کے اقوال مذاہب اربعہ کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ جب یہ صورت حال ہے تو پھر ائمہ اربعہ کو چھوڑ کر کسی اور کی تقلید کی جائے تو کس طرح کی جائے اس لئے امت نے تقلید کو ائمہ اربعہ ہی میں منحصر کر دیا ہے۔ شیخ احمد المعروف بہ ملا حیون تفسیرات احمدیہ میں تحریر فرماتے ہیں۔ والا نصاب ان انحصار المذاهب فی الاربعۃ واتباعہم فصل الہی وقولہ من عند اللہ لا مجال فیہ للتوجیہات و الادلۃ انصاف کی بات یہ ہے کہ مذاہب کا چار میں منحصر ہو جانا اور انہی چار مذاہب کی اتباع کرنا فضل الہی ہے اور منجانب اللہ قبولیت ہے اس میں دائل اور توجیہات کی کوئی ضرورت نہیں (تفسیرات احمدیہ ص ۳۴۶)

اور یہ حقیقت ہے کہ ان چار اماموں کو اللہ نے قرآن و حدیث کا تفصیلی علم اور درایت و استنباط کی مہارت تامہ عنایت فرمائی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ”بالجملۃ ایں چار امام اند کہ عالم را علم ایشان احاطہ کردہ است امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد یعنی چار امام ایسے ہیں کہ ان کا علم سارے عالم کو گھیرے ہوئے ہے اور وہ چار امام۔ ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، اور امام احمد ہیں۔ (شرح مؤہد ص ۶)

اور اس کی مصلحت خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ چار کے عدد میں کچھ ایسی خصوصیت ہے کہ بہت سی چیزیں چار کے عدد میں مشہور ہوئیں۔ دیکھئے! انبیاء و رسل بہت ہوئے مگر جلیل القدر انبیاء چار ہیں (۱) حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ (۲) حضرت ابراہیم علیہ السلام (۳) حضرت موسیٰ علیہ السلام (۴) حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آسمانی کتابیں بہت نازل ہوئیں مگر ان میں چار بہت مشہور ہیں (۱) قرآن مجید (۲) تورات (۳) زبور (۴) انجیل۔ ملائکہ ان گنت اور بے شمار ہیں مگر جلیل القدر ملائکہ چار ہیں۔ (۱) حضرت جبرائیل، (۲) حضرت میکائیل، (۳) حضرت عزرائیل، (۴) حضرت اسرافیل، صحابہ بہت ہیں مگر چار بڑی خصوصیات کے حامل ہیں۔ (۱) حضرت ابو بکر صدیق، (۲) حضرت عمر بن خطاب، (۳) حضرت عثمان بن عفان، (۴) حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین صوفیاء و مشائخ طریقت بہت ہوئے مگر چار سلسلے مشہور ہوئے۔ (۱) چشتیہ، (۲) نقشبندیہ، (۳) قادریہ، (۴) سہروردیہ، خدا کی قدرت کی نشانیاں بے شمار ہیں۔ مگر سورہ غاشیہ میں اللہ نے چار چیزوں کو پیش کیا ہے۔ (اہل، سماء، جبال، ارض) فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى

لا رخص کیف سطحت کیا ہوا ہے نہ نہیں، لیت کہ اس طرح (عجیب صورت) پیدا کیا ہے اور آسمان (نہیں، لیت) کہ اس طرح بند کیا ہے۔ اور پہاڑوں (نہیں دیکھتے) کہ اس طرح ہٹے گئے ہیں اور زمین (نہیں دیکھتے) کہ اس طرح چھائی ہوئی ہے (سورہ غاشیہ ۳۰)۔ اسی طرح اربعہ مجتہدین میں سے چار مشہور ہوئے تو اس میں دن کی بات اعتراض کی ہے؟ لہذا ان چار میں سے کسی کی اتباع میں ہماری نجات کس میں ہے۔ یہ ان چار میں سے کسی کی اتباع میں ہے اور آپ یہ تن فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو امام احمد کے مذہب پر قائم رکھے اور میدانِ شر میں انہی کے زمرہ میں ہمارا شرف ہے۔ یہی ان میں سے ہے۔ اہل تشیع علی مدہبہ اصلاً و فرعاً و حشر مافی دہوتہ۔ یعنی اہل حق (یعنی اہل حق) و فرع ان کے مذہب پر قائم رہے اور ان کے زمرہ میں ہمارا شرف ہے۔ (غنیۃ الطالبین ص ۶۸۹ عربی)

خلاصہ کلام یہ کہ اگرچہ مجتہدین بہت ہوئے مگر چونکہ ان کے مذاہب مدون نہیں ہوئی صرف ان چار کے مدون و مرتب ہوئے اس لئے انہی میں سے کسی کی اتباع ضروری ہے۔ حضرت ترمذی و ابی حنیفہ و ابو یوسف و امام احمد فرماتے ہیں۔ ولما ادرست المذاهب الحقة الا هذه الاربعة كان اتباعها اتباعاً للسواد الاعظم والخروج عنها خروجاً عن السواد الاعظم۔ یعنی جب مذاہب اربعہ کے اور سارے مذاہب حقہ ختم ہو گئے تو انہی مذاہب اربعہ کا اتباع سوادِ اعظم کا اتباع ہے۔ اور ان کے کلام سوادِ اعظم کے کلام کی حدیث میں ممانعت فرمائی گئی ہے۔ (مقصد المجید ص ۳۱)

اور ترمذی فرماتے ہیں۔ وليس مذهب في هذه الاربعة المتاحرة بهذه الصفة الا هذه المذاهب الاربعة۔ اس آخری زمانے میں ان نعمت کے (کہ جس میں ہر شعبہ مسائل ہوں) صرف یہ مذاہب اربعہ ہیں۔

تیسرا اشکال:

غیر متقدمین کا ایک اعتراض یہ بھی ہے۔ قرآن ایک رسول ایک پیرامہ اربعہ کے درمیان مسائل میں اختلاف کیوں ہے؟ اس اختلاف کی وجہ سے انسان تشویش میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ کس حق سمجھے اور کس پر عمل کرے۔ جواب یہ ہے کہ قرآن و حدیث نے اولین مخاطب حضرات صحابہ کرام پر براہِ راست حضور ارمیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یافتہ تھے اس لئے وہی حضرات قرآن و حدیث کی مراد صحیح طور پر سمجھ سکتے ہیں لہذا ان حضرات نے جو سمجھا ہے وہ ہمارے لئے معیار اور مشعلِ راہ ہے۔ اور قرآن و رسول کے ایک ہوتے ہوئے حضرات صحابہ کے مابین بہت مسائل میں اختلاف تھا۔ امہ اربعہ نے چونکہ ان ہی حضرات اور ان سے فیض یافتہ حضرات یعنی (تابعین) کی فہم و بصیرت پر اعتماد کیا ہے اور ان ہی کے اقوال مذاہب کو اختیار کیا ہے اس لئے امہ اربعہ میں بھی مسائل میں اختلاف واقع ہوا۔ اور حجابہ کے باہمی اختلاف کے متعلق حدیث میں ہے۔ سألته ربي عن اختلاف اصحابي قال نعم۔ ارمیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے اپنے بعد صحابہ کے باہمی اختلاف کے متعلق پوچھا۔ اللہ نے بذریعہ وحی بتلایا۔ کہ اے محمد! (نہی) تمہارے صحابہ میرے نزدیک ایسے ہیں جیسے آسمان کے ستارے۔ ان میں بعض کی روشنی

بعض سے زیادہ ہے (مُروثی - ایک میں نہ رہ سکتی ہے) جو شخص آپ کے صحابہ کے مسالک مختلفہ میں سے کسی مسالک و اختیار کرے گا وہ میرے مذہب میں بدایت پر ہوگا۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۵۵۴ باب مناقب اصحابہ) اور یہ اختلاف میں علی الاطلاق ہوتا ہے اس سے مذہب نہیں بدلے پندیدہ اور باعث رحمت ہے۔ چنانچہ حضور اکرم ﷺ کا ارشاد ہے "اختلاف امتی رحمة" میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ حدیث پاک میں جس اختلاف و رحمت فرمانے کا صحیح مصداق یہی صحابہ و ائمہ کا اختلاف ہے۔ صحابہ کے باہمی اختلاف کی بے شمار مثالیں حدیث کی کتابوں میں ملتی ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صحابہ کے اختلاف کے چند نمونے ذکر فرماتے ہیں۔ وقد كان في الصحابة والتابعين ومن بعدهم من يقرأ السلسلة ومن لا يقرأ الحج ترجمہ۔ صحابہ و تابعین میں اور ان کے بعد زمانہ میں بعض ایسے تھے جو نماز میں بسم اللہ چھوڑا پڑھتے تھے اور بعض جہرا نہیں پڑھتے تھے۔ اور بعض نماز فجر میں دعائے قنوت پڑھتے تھے، بعض نہیں پڑھتے تھے۔ بعض پچھنہ لگانے، نکسیر پھوٹنے اور قے کرنے کی وجہ سے نہ پڑھتے تھے اور بعض نہیں کرتے اور اس کو ناقض وضو نہیں سمجھتے تھے۔ بعض لوگ مس ذکر اور غور توں کو شہوت سے ہاتھ دھو کر کھاتے کھاتے وضو بھی کر دیتے تھے اور بعض ایسے نہیں کرتے تھے۔ بعض لوگ آگ سے پانی بولی اشیاء کھانے کے بعد وضو کرتے تھے اور بعض نہیں کرتے تھے۔ بعض "اٹ کا" وشت کھانے کے بعد وضو کرتے تھے اور بعض نہیں کرتے تھے۔ (حجة الله البالغة مترجم ج ۱ ص ۳۷۶ باب) اختلاف الصحابة في الاحكام كثير

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب قدس اللہ سرہ

والاعتدال فی مراتب الرجال میں صحابہ کے باہمی اختلاف کی چند مثالیں بیان فرماتے ہیں۔

(۱) شرمہ کے چھوٹے سے حضرت عمرؓ نے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت علیؓ اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے نزدیک نہیں ٹوٹتا۔

(۲) سمندر کے پانی سے وضو کرنا جمہور صحابہ کے نزدیک جائز ہے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے نزدیک مکروہ ہے

بے

(۳) جمعہ کے دن خوشبو کا استعمال کرنا جمہور صحابہ کے نزدیک مستحب ہے حضرت ابو ہریرہؓ کے نزدیک

واجب ہے۔

(۴) حضرت عمرؓ اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے نزدیک زندوں کے روئے سے مردے کو عذاب ہوتا ہے

حضرت عائشہؓ سختی سے اس کا انکار کرتی ہیں۔

(۵) امام زہری کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور حضرت ہریرہؓ میں اختلاف تھا کہ رمضان کے

روزوں کی قضا کا لگا تار رکھنا ضروری ہے یا ایک ایک روز کی جواز ہے۔

(۶) ایک بڑی جماعت کا صحابہ کرام میں سے مذہب یہ تھا کہ آگ کی پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ

جاتا ہے۔ ان میں حضرت انسؓ، ابو ہریرہؓ، عبداللہ بن عمرؓ، حضرت عائشہؓ وغیرہ بھی ہیں لیکن خلفائے راشدین اور جمہور

صحابہ کا مذہب یہ ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔

(۷) حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا مذہب ہے کہ تیمم میں کہنیوں تک ہاتھ پھیرنا ضروری ہے حضرت علیؓ کرم اللہ

وجہ کاذب ہے کہ پہنچوں تک کافی ہے۔

(۸) حضرت عبداللہ بن عمرؓ حضرت انسؓ کا مذہب ہے کہ نمازی کے سات سو کھڑے ہو جائے تو نماز

مکمل ہوتی ہے۔ حضرت عثمانؓ حضرت علیؓ کا مذہب ہے کہ بیس سو۔

(۹) اگر صرف دو مقتدی ہوں تو صحابہ کے نزدیک امام و آئینہ ہونا چاہئے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا

مذہب ہے کہ ان دونوں کے درمیان کھڑا ہونا چاہئے۔

(۱۱) امتدال فی مراتب الرجال المعروف بابا فی سبب سیاست ص ۲۰۲-۲۰۳

(۱۰) اسم نے روایت کی ہے کہ عبداللہ بن عمرؓ نے غسل کے وقت حکم کرتے تھے کہ ہاتھ پاؤں دھو

لیا کریں یہ بات حضرت عائشہؓ نے نفی فرمادی۔ ابن عمرؓ سے تعجب ہے کہ وہ عورتوں کو سر ہونٹے کا حکم دیتے ہیں ان کو

منہ والے کا حکم کیوں نہیں دیتے؟ یہ یقیناً میں اور رسول اللہؐ ایک برتن سے نہایا کرتے تھے اور میں اس سے

زیادہ نہیں کرتی تھی کہ اپنے سر پر تین بار پانی بہا دیا کرتی تھی۔ (بیت اللہ البیاض ج ۱ ص ۲۲۳ باب اذا لم یصلہ الحدیث اصد)

(۱۱) مشہورہ مسلک یہ ہے کہ متواف میں ملنا سنت ہے اور عبداللہ بن عباسؓ کہتے ہیں کہ اس کو رسول اللہؐ

نے اتنا ہی امر پر ایک امر عارض کیا ہے کہ یہ تھا اور وہ یہ کہ شریعت میں کیا تھا کہ سمنوں کو دینے سے بچنے کا حکم

مردیاب اور یہ ملنا سنت نہیں ہے۔ (بیت اللہ البیاض ج ۱ ص ۳۲۳) باب الاختلاف فی النظر الی الحدیث

اور بھی بے شمار مسائل ہیں جن میں صحابہ رضی اللہ عنہم اجماع کا باجمعی اختلاف ہے ترمذی شریف کا مطالعہ

کرنے والے بخوبی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔

صحابہ کے مابین اختلاف ہے وہ وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بیت اللہ البیاض میں بہت تفصیل

سے بیان فرمایا ہے۔ اختلاف کے وجود بیان فرمانے کے بعد آپ تحریر فرماتے ہیں۔ وبالجملة فاختلف مذاہب

اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم واحد عنہم التابعون کذا لک کل احد ما یسر لہ الح

ترجمہ حاصل کلام یہ کہ ان وجوہ سے صحابہ کے مذاہب مختلف ہوئے تھے اور ان کے تابعین نے اس طرح حاصل کیا

جس طرح جس کو توفیق ہوئی (تابعین نے) جس حدیث رسولؐ کو اور جن مذاہب صحابہ کو سنا اس کو یاد کیا اور سمجھا اور

جہاں تک ہو سکے مختلف امور کو جمع کیا اور بعض اقوال کو بعض پر ترجیح دی اور بعض کو اپنی نظر میں ضعیف سمجھا اگرچہ وہ بہر

صحابہ سے مروی تھے۔ جیسے حضرت عمرؓ اور ابن مسعودؓ کا مذہب ہے کہ وہ جنبی کے لئے تیمم کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ جب

میں زائد عمر ان بن حصینؓ وغیرہ کی احادیث مشہور ہوئیں تو ان کو وہ مسلک ضعیف معلوم ہوا۔ اسی طرح تابعین میں سے

بہ عالم کا ایک مذہب اس کے خیال کے موافق قائم ہوا۔ پس بہ شبہ میں ایک امام قائم ہوا جیسے مدینہ میں سعید بن

سید اور سام بن عبداللہ بن عمرؓ نے اور ان کے بعد وہیں مدینہ میں امام زہریؓ قسبیؓ جی بن سعید اور ربیعہ بن

عبید الرحمنؓ ہوئے۔ اور مدینہ میں عطاء بن ابی رباحؓ تھے۔ وفہ میں ابراہیم نخعیؓ اور شعبیؓ تھے۔ مصرہ میں حسن بن علیؓ تھے۔

شام میں حویر بن یسارؓ تھے۔ اور شام میں ثعلبہؓ تھے۔ پس خدا نے بہت سے قلوب کو ان کے علوم کا روید و بخار دیا اور

ان کے نہایت رغبت سے ان سے حدیث، صحابہ کے فتویٰ اور اقوال اور خود ان کے مذاہب اور ان کی تحقیقات و

مسائل یا اور ان سے مسائل کا استنباط کیا اور مسائل کا خوب ان میں تذکرہ رہا تمام معاملات کے وہ مرجع رہے سعید بن

میں سب سے زیادہ ان کے نام مرتبہ میں سے تمام اس باب فقہ و مرتبہ مذکور یا تھا اور ہر باب کے متعلق ان کے یہاں اس میں قواعد مرتب تھے جن کو انہوں نے اپنے ہر باب کے تحت حاصل کیا تھا۔ سعید بن مسیب اور ان کے اصحاب کا یہ مذہب تھا کہ فقہ میں حرمین کے علماء سب سے زیادہ پختہ ہیں اور ان کے مذہب کی بنیاد عبداللہ بن عمرؓ کا نقشہ اور عبداللہ بن عباسؓ کے فتوے اور مدینہ کے قاضیوں کے فیصلے ہیں ان سب علوم و انہوں نے بقدر استطاعت جمع کیا اور ان میں تفتیش و تہریر سے پہلے جن مسائل میں وہ یہ بات متفق تھے ان میں وہ مذہب مستقیم طور سے اختیار کیا اور جو مسائل ان سے زیادہ مختلف فیہ تھے ان میں سے قوی اور ان اختیار کیا ان سے زیادہ ان کے ہونے کے مجاہدین کی رائے علماء نے اس طرف میان کیا تھا یہ ان قیاس قوی سے متفق تھے یا کتاب و حدیث سے مصرح طور پر مستنبط ہوئے تھے یا اسی طرح کا کوئی اور امر تھا اور جب انہوں نے اپنے محفوظات میں مسند کا جواب نہ پایا تو اس کو ان کے کلام سے حاصل کیا اور کتاب و سنت کے ایما و اوقات کا تتبع یا اس کی وجہ سے ہر ایک باب میں بکثرت مسائل ان کو حاصل ہوئے۔ ابراہیم اور ان کے شاگردوں کی رائے یہ تھی کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اور ان کے شاگرد فقہ میں سب سے زیادہ وفادار ہیں جنہیں فقہ کے سروق سے بے خبر تھا۔ بولی فقیہ عبداللہ بن مسعودؓ سے زیادہ قلیل وثوق نہیں ہے اور امام ابو حنیفہؒ نے امام اوزاعیؒ سے کہا تھا کہ ابراہیم سلمہ سے زیادہ فقیہ ہیں اور ابراہیم سلمہ نے بولی و فنیات عبداللہ بن عمرؓ میں نہ بولی تو میں کہہ دیتا کہ علقمہ بدلتا ہے نہ اس سے زیادہ فقیہ ہیں اور عبداللہ بن مسعودؓ عبداللہ بن مسعودؓ ہیں۔ امام ابو حنیفہؒ مذہب ان اصل عبداللہ بن مسعودؓ کے فقہ ہے حضرت علیؓ کے فیصلے اور قاضی شریح اور دیگر فضلاء وفوے فتاویٰ ہیں۔ پس ان میں سے امام ابو حنیفہؒ نے بقدر امکان منکر فقہیہ کو جمع کیا اور جیسے اہل مدینہ کے آثار سے مدینہ کے علماء نے تخریق کی تھی۔ ایسی ہی وفوے آثار کے ہوں نے تخریق مسائل کی ہیں ہر باب کے متعلق مسائل فقہ مرتب ہوئے اور حضرت سعید بن مسیب فقہاء مدینہ کی زبان تھے ورنہ ان کو حضرت عمرؓ کے فیصلے وراثت ابو ہریرہؓ کی احادیث سب سے زیادہ صحیح تھیں اور ابیہ فقہاء وفوے زبان تھے پس جب وہ دونوں کوئی بات کہتے اور کسی کی جانب سے مفسوب نہ ہوتے تو وہ انشاء احتیاجاً یہ یا کسی اور طرح سے سلف میں سے کسی کی طرف مفسوب ہوتی تھی۔ پس فقہائے مدینہ اور وفوے ان دونوں پر اتفاق یا ان سے ہم کے ذریعہ دیگر مسائل کی تخریق کی (حجۃ اللہ البالغہ مع ترجمہ تلمذہ اللہ الساعہ ص ۳۲۵ ص ۳۲۶ ص ۳۲۷ ص ۳۲۸) (باب اختلاف مذاہب اصحاب السی) (باب مذاہب الساعی) (باب الروایۃ عن الصحابہ) (باب تحفۃ من الحرمین) (باب فقہاء الصحابہ والتابعین جلد اول باب اختلاف الصحابہ والتابعین فی الفروع)۔

مذہب ہر ایک اختلاف ہے اور جی بہت ہے جو وہ ہیں جن کو مفصل حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے جتہ مذکور ہے اور حضرت مولانا محمد زکریاؒ جب زمانہ علم کے اختلاف اور اعتدال کی مراتب اور ہاں وغیرہ میں بیان کیا ہے۔ اس سے کہہ سکتے ہیں اختلاف کی وجہ سے تشویش واقع ہونے اور شکوک و شبہات پیدا کرنے اور امتیاز کرنے والی وجہ جواز نہیں ہے۔ مگر شریعت میں اختلاف ہے ہر ایک اختلاف کے متعلق تحریر فرماتے ہیں۔

”مزید من امر تو بہ لمر انصاف دیجئے گا۔ تو یہ حقیقت واضح اور منكشف ہو جائے گی کہ امام ربیعہ اور ان کے متبعین سب سے سب طریق ہدایت پر ہیں اور اس کے بعد کسی امام کے کسی متکلم پر بھی اعتراض کا خیال نہیں ہوگا۔“

اس سے کہ یہ امر ذہن نشین ہو جائے۔ کہ امامہ رجعت سے ایک شریعت مطہرہ میں داخل ہیں اور ان کے لئے امت کے لئے رحمت ہو کر نازل ہو۔ حق تعالیٰ شانہ جو عظیم و عظیم ہیں ان کی مصیبت ان مروی متفقہ تھی۔ حق تعالیٰ اس کو پسند نہ فرماتے تو اس کو جی سی طرح حرام قرار دیتے۔ اس صریح کراصل میں اختلاف ہی نہ ہو۔ قرآن مجید۔ عزیز من! مبادیہ پر یہ امر مشتبہ ہو جائے۔ تو امامہ کے فروعی اختلاف کو اصولی اختلاف کے مشابہہ اور اس کے علم میں سمجھنے لگے جس کی وجہ سے تیرا قدم میدان ملامت میں پڑ جائے حضور اقدس کے لئے اس امت کے اختلاف فری۔ رحمت قرار دیا ہے۔ ان۔ (از اختلاف ص ۳۳ ص ۳۴)

یہ ہے ان کے باہمی اختلاف کی وجہ اکابر کا برعکس نظر میں۔ مگر تعجب خیز بات یہ ہے کہ غیر مقلدین امامہ پر تو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ ایک، رسول ایک، قرآن ایک، پھر مسائل میں اختلاف کیوں ہے؟ حارث نیکو خندان کے علماء میں بھی ب شمارہ شامل میں اختلاف ہے۔ سب سب چھ ایک سے تو پھر تمہارے یہاں بھی یہ اختلاف کیسا؟ علماء غیر مقلدین کے باہمی اختلاف کے چند نمونے ملاحظہ ہوں:-

(۱) علامہ شوکانی اور نواب صدیق حسن خاں غیر مقلد اس کے قائل ہیں کہ ستر عورت نماز میں شرط نہیں ہے اور مولوی وحید الزماں صاحب غیر مقلد اس کے قائل ہیں کہ ستر عورت نماز میں شرط ہے بغیر اس کے نماز نہیں ہوتی۔ (بدیۃ الہدی ص ۸۷)

(۲) نواب صدیق حسن صاحب غیر مقلد کے قول میں مؤذن کو اجرت دے کر رہنا جائز نہیں ہے۔ بدور اہلہ ص ۴۶ اور مولوی وحید الزماں غیر مقلد کہتے ہیں کہ اس وقت جو از اخذ اجرت میں کوئی شبہ نہیں۔ (بدیۃ الہدی ص ۸۷)

(۳) مولوی وحید الزماں غیر مقلد کے نزدیک مؤذن کا نہ رہنا شرط ہے (بدیۃ الہدی) اور نواب صدیق حسن خان صاحب غیر مقلد کے نزدیک شرط نہیں ہے بلکہ عورتوں مردوں کا ایک حکم ہے۔ (بدور اہلہ ص ۴۶)

(۴) نواب صدیق حسن صاحب غیر مقلد کہتے ہیں کہ اذان واجب ہے (بدور اہلہ ص ۴۶) اور مولوی وحید الزماں غیر مقلد کہتے ہیں کہ سنت ہے۔ (بدیۃ الہدی ص ۴۶)

(۵) مولوی وحید الزماں غیر مقلد کے نزدیک نذی و نذرہ حرام ہے ان کے یہاں دعوت جانتا درست نہیں ہے اس سے معاملہ کرنا درست نہیں ہے نہ نذرہ انہوں نے اسرا اللغۃ پارہ دہم ص ۱۵۶ میں اس کی تصریح کی ہے۔ اور مولوی عبد اللہ صاحب مازی پوری غیر مقلد کے نزدیک حلال ہے اور نواب اس کا ذرا بعد ہے۔

(۶) مولوی وحید الزماں غیر مقلد کے نزدیک قرآن وحدیث سے بیمار پر رقیہ کرنا درست ہے۔ اور دوسرے غیر مقلدین کے نزدیک ناجائز ہے۔ (اسرا اللغۃ پارہ دہم ص ۱۱۸)

(۷) مولوی وحید الزماں غیر مقلد کہتے ہیں کہ اگر موافقت سے پہلے کسی نے امام باندھ لیا تو جائز ہے۔ (بدیۃ الہدی ص ۶۶ ص ۹۱) اور نواب صدیق حسن خان صاحب غیر مقلد کہتے ہیں کہ جائز نہیں۔ (بدور اہلہ ص ۱۳۹)

(۸) نواب صاحب فرماتے ہیں کہ فلی سے حج باطل نہیں ہوتا (بدور اہلہ ص ۱۳۱) مولوی وحید الزماں غیر مقلد کہتے ہیں کہ باطل ہو جاتا ہے آئندہ سال اعادہ کرے۔ (بدیۃ الہدی ص ۲۱ ص ۶)

(۹) مملوئی اشیاء قانونی کتب ہیں۔ تراجم میں ختم کے ان تین مرتبہ سورہ انعام میں مذکور ہے۔

میں نے یہ سب کچھ دیکھا ہے۔ میں نے اس کی ہر بات سنی ہے۔ (اور اس کے ساتھ ہی وہ پتھر)

(۱۰) نواب صدیق حسن خان صاحب نے ہیں کہ ان وقت میں کہ فی چار ہفتے سے پہلے جاری تھیں۔

اور حضرت جلال کی افواں شب میں ایسا غلام وار جات قاصر کے لئے ہوتی تھی نہ زنجیرے واسطے نہ تھی۔ (بدورالبدعہ ص ۱۰۰)

(۴۷) یلین مولوی وحید اثر ماں غیر مقدمہ کے یہ ہے۔ ہجر کے لئے دووازیں ہوئی چاہیں۔ چنانچہ اسرار اللہ میں

مصرح ہے۔ (بدیۃ الہدی ص ۶۴)

(۱۱) مولوی وحید انور نے مقدمہ میں اسی طرح کا نام بجا تفریح طبع کے لئے مختلف فیہ اور یادگار

شہابی اور خوشی کی رسواں میں بقول راجہ جہاں پیدہ مستحب ہے۔ (امداد اللغۃ پارہ ہفتم ۸۶) اور ذاب صدیق حسن خان

مذہب غیہ مقلد ہوتے ہیں مزا میر وغیرہ امامت (بدوراء بدہ ص ۵۱۳)

(۱۲) مملوک ویدائش نہ مستعد تھے تیس کہ نماز جنازہ میں شیخ یہ ہے کہ فاتحہ جبرائیلی (یعنی جندہ) از —

ہے (مدیہ اہدی ص ۲۲۱) اور نواب صدیق حسن خان صاحب فیہ مقلد فرماتے ہیں کہ جہ ثابت ہے اور آیتہ پڑھنا

مستتب نہیں (بدور الابلہ ص ۶۲)

(۱۳) نور الحسن غیہ مقلدات ہیں کہ زنا و بیہی سے نکاح کرنا جائز ہے (عرف الجاری ص ۱۱۲) لیکن

عبدالجلیل صاحب سامرو دی غیر مقلد فرماتے ہیں کہ جب انہیں کیونکہ صحاح ستہ میں اس کا ذکر نہیں۔

(الغذاب المبین ص ۵۲)

(۱۴) مولوی وحید انصاری اہل حدیث فرماتے ہیں کہ مال تجارت میں زکوٰۃ واجب نہیں (بدورالاجلہ ص

(۱۰۲)۔ رمواوی: بدایہ الخلیفین غیہ مقلد کہتے ہیں کہ ماں تجارت میں عامہ اہل حدیث کے نزدیک زکوٰۃ واجب ہے۔

(الغداً ابائهم ص ۲۸، ۲۹)

(۱۵) مہاوئی: حیدرآباد، اہل حدیث فرماتے ہیں کہ آج کل مودود مروجہ پر انکار جاڑتے ہیں۔ (بدیۃ الہدیٰ ص ۱۵)

(۱۱۸) لیکن موصوفی ثناء اللہ صاحب اہل حدیث فرماتے ہیں کہ بدعت ہے (اہل حدیث کا مذہب جس ۳۴)

(۱۱۶) نواب صدیق خاں اہل حدیث کے نزدیک چاندی سونے کے زیور میں زرقہ واجب

نہیں۔ (بدور، ابدہ ص ۱۰۱) لیکن موعودؑ و دیدار زمانِ غیہ متعلقہ فرماتے ہیں: "میں نے جو بے قوی ہے۔"

(بدیع امجد کی ۵۴۶)

(۱۷) جواب صدیق حسن خاں صاحب اہل حدیث فرماتے ہیں۔ قبلہ دین مدد سے عجب ایمان مدد ہے۔

ابن یسار۔ قاضی شوکانی مدد۔ (یہ جناب مرتب) ہدیۃ امیدی ص ۲۳ ج ۱) (شیخ الطیب ص ۱۷۷) کلین مولوی قن

اس کو ناجائز اور شرک قرار دیتے ہیں۔ (اہل حدیث کا مذہب از ص ۷ تا ص ۱۲)

فرماتے ہیں کہ نہیں کرنا پڑتا۔ (ہدیۃ المہدی ص ۲۲)

(۲۰) مولوی عبدالحلیم صاحب۔ مومن غیر مقلد کہتے ہیں کہ مومن مقلد نہیں ہوتا۔ (العذاب المہین ص ۱۷) لیکن علی حسن خان غیر مقلد فرماتے ہیں کہ ہم مقلد امامہ کے مجبور ہوئے تھے۔ (شریک ہو۔ (النیان المرصوص ص ۱۶۳)

(۲۱) نور آسن غیر مقلد کہتے ہیں مشیت زنی جائز ہے (عرف الاری ص ۲۱۴) لیکن مولوی عبدالحلیم صاحب غیر مقلد فرماتے ہیں کہ مشیت زنی جائز نہیں۔ (العذاب المہین ص ۵۳)

(۲۲) مولوی وحید الزماں غیر مقلد فرماتے ہیں کہ غیر اللہ کو خدا ماننا مطلقاً جائز ہے (ہدیۃ المہدی ص ۲۳) اور مولوی ثناء اللہ اس وشرک فرماتے ہیں۔ (اہل حدیث کا مذہب ص ۱۶)

(۲۳) مولوی وحید الزماں غیر مقلد کہتے ہیں کہ غسل میں بدن کا مناسبت ہے (ہدیۃ المہدی ص ۲۱) اور نواب صاحب اہل حدیث فرماتے ہیں کہ واجب ہے۔ (بدور الابلہ ص ۳۱)

(۲۴) مولوی وحید الزماں غیر مقلد کہتے ہیں کہ نماز جنازہ میں چار پانچ سے زیادہ تکبیریں کہنا جائز ہے (ہدیۃ المہدی ص ۲۱۷) نواب صاحب اہل حدیث فرماتے ہیں کہ چار تکبیروں سے صد کم و بیش کرنا بدعت ہے۔ (بدور الابلہ ص ۹۱)

چوتھا اشکال:

غیر مقلدین کا اسی سے ملتا جلتا ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ چاروں مذاہب اس طرح حق ہو سکتے ہیں اس لئے کہ حق متعدد نہیں ہوتا صرف ایک ہی ہوتا ہے لہذا سب کی باتیں غلط ہے اور ہر مقلد یہی ہے کہ تقلید کا قیادہ رواں سے کمال کر براہ راست قرآن و حدیث پر اپنی فہم اور سمجھ کے مطابق عمل کیا جائے۔

جواب یہ ہے کہ مذاہب اربعہ کا مآخذ اور مرجع ایک ہی ہے۔ اس لئے سب موافق بخندہ قرآن و حدیث ہی کی موجب ضلالت و کمرانی قرار دینے (معاذ اللہ) اس لئے یہ خیال بالکل گمراہ کن ہے۔ لہذا اللہ کی چار سمتیں ہیں (شرق، مغرب، شمال، جنوب) اور ان چار سمتوں میں بسنے والے لوگ اپنی اپنی سمت کے اعتبار سے عبادت کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ ہر ایک کی سمت اور سمت والے کے اعتبار سے مختلف ہے۔ اس لئے سب کی نماز صحیح ہو جاتی ہے۔ یہ ہے کہ سمتیں اور پہ مختلف ہیں مگر سب کا مرجع ایک ہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف متداول مذاہب اربعہ کا مرجع و مآخذ ایک ہی ہے وہ سب قرآن و حدیث پر ہی عمل کرتے ہیں۔ اس لئے مذاہب اربعہ صحیح کہلاتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ایک امام بھی آیات مجمل المعانی میں سے ایک معنی کو بقرائن و شواہد رائج کر کے اس پر عمل کرتا ہے اور دوسرا اس معنی کو مرجوح قرار دے کر ترک کرتا ہے اسی طرح وہ احادیث جو بظاہر متعارض ہیں ایک امام اپنی تحقیق و تفتیش کے مطابق حسب قواعد و ضوابط ایک حدیث کو ترجیح دے کر اس کو معمول بنادیتا ہے اور دوسرا امام اسی حدیث کو اپنے اصول و قواعد اور اپنی تحقیق و اجتہاد سے مرجوح قرار دیتا ہے اور دوسری حدیث کو رائج قرار دے کر اس کو اپنے مسند کی بنیاد بناتا ہے۔ کبھی ایک امام حدیث کے ظاہری الفاظ پر عمل کرتا ہے تو دوسرا امام دوسرے نصوص و سائنے

راہِ وحدیت کی مراد تک تکلیف کی رہت ہے اور اس میں یہ عمل پیرا ہوتا ہے، مگر وہ یہ ہے۔ اور اس کی مثالیں تو مل سکتی ہیں بھی ملتی ہیں۔

(۱) بخاری شریف میں حضرت عبد بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بوقتِ عشاءِ جمعہ میں صحابہ سے فرمایا: لا یصلیٰ احدکم الا بسی فربطہ تم میں سے کوئی شخص نماز عصر ہی قریظہ کے علاوہ نہیں نہ پڑھے۔ رات میں عصر کا وقت ہو گیا صحابہ کی رائیں مختلف ہو گئیں۔ ایک جماعت نے حضور اکرم ﷺ کے فرمانِ مبارک کے ظاہر ہی الفاظ پر عمل کرتے ہوئے کہا کہ ہم رستہ میں عصر کی نماز نہ پڑھیں گے۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ ہم تو یہیں نماز پڑھ لیں گے۔ حضور ﷺ کا مقصد یہ تھا کہ جدی سے جدی بنی قریظہ پہنچ جائیں (بہر حال ہر ایک نے اپنی فہم اور اجتہاد کے موافق نماز پڑھ لی۔ بعد میں یہ واقعہ حضور ﷺ کے سامنے ذکر کیا گیا۔ آپ نے کسی پر نلیہ نہیں فرمائی اور کسی پر ملامت نہیں کی) (بحاری شریف ص ۵۹۱ باب مرجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الاحزاب ومحرجی الی بسی فربطہ ومعاصرتهم اباہم مجتہائی اوارتبہا وللقلید ص ۸)

مذکورہ واقعہ میں ایک جماعت نے حدیث کے ظاہر ہی الفاظ پر عمل کر کے نماز نہ پڑھی اور دوسری جماعت نے اجتہاد کیا اور اس کے بعد حدیث کی جو مراد ان کی سمجھ میں آئی اس پر عمل کیا اور نماز پڑھ لی۔ حضور اقدس ﷺ نے کسی کی تقلید نہیں فرمائی سب کی نماز کو صحیح قرار دیا۔

(۲) نسائی نے حضرت نرق رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک شخص جنبی ہو گیا اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے نہ نسل کیا نہ تیمم کیا اور نہ نماز پڑھی۔ بعد میں حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا قصہ بیان کیا آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان کی تصویب فرمائی دوسرے ایک صحابی کو ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ انہوں نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی اور خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اپنا مسئلہ بیان کیا آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان کی بھی تصویب فرمائی۔

(نسائی، فہم لم یجد الماء ولا الصعیج ج ۶۲ ص ۶۲)

غور کیجئے! دونوں حضرات نے اپنے اپنے اجتہاد پر عمل کیا۔ اور بظاہر دونوں کے عمل میں تضاد ہے مگر حضور اقدس ﷺ نے کسی کی تقلید نہیں فرمائی۔ یہی حال ائمہ اربعہ کا ہے۔

اور جیسے کہ حضور اقدس ﷺ کی ہدایت ہے۔ تاریک رات میں (یا جنگل میں) جب قبلہ مشتبہ ہو جائے تو اس پر واجب ہے کہ تحری کرے اور جس طرف تحری واقع ہو اور قید ہونے کا گمان غالب ہو جائے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھے تحری کے بارے میں نسب ابراہیمہ حدیث تحری دیکھیں ج ۳۰ ص ۳۰ اب مثلاً چند افراد ہیں اور سب نے اپنی اپنی تحری کے موافق چار سمتوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تو باوجود اختلاف کے آزر دئے حدیث سب کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ یہی حال ائمہ اربعہ کا ہے۔ سب قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر اجتہاد کرتے ہیں اگر کسی مسئلہ میں اختلاف ہو جائے تو چونکہ مأخذ و مرجع ایک ہی ہے اس لئے سب کا عمل صحیح کہلائے گا۔ ہاں اصابت حق صرف ایک و حاصل ہوگا مگر عند اللہ سب ماجور ہوں گے۔ ابنتہ مصیب کو دوسرا ثواب (اجر) ملے گا (ایک سعی کا دوسرا اصابت حق کا) اور مخطی کو ایک اجر ملے گا۔ صحیحین میں حدیث ہے۔ اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فله اجران واذا اجتہد فاحطاً فله اجر واحد۔ مسلم باب بیان اجر الحاکم اذا اجتہد فاصاب او اخطا ج ۲ ص ۷۶۔ یعنی

جب شرعی حکم کا نہ ہوا، کوشش کرتا ہے اور صحیح بات کو حاصل کر لیتا ہے تو اس کو دوبارہ اثواب ملتا ہے، اور جب کوشش کرتا ہے اور حق کو نہ پا کر تو اس کو اکہر اثواب ملتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ثواب کا ماننا بہت زیادہ یہ مند اللہ مقبول ہونے کی دلیل ہے۔ لہذا چاروں مذاہب مند اللہ مقبول ہیں اور حق اس کو حاصل ہوا اس کا ہمہ انداز ہی ہے۔ لیکن چونکہ یہ ایک امام نے اس بات حق کی سعی کی ہے اس لئے یہ ایک کا اپنے حق پر کہنا بھی صحیح ہے۔ واللہ اعلم۔

پانچواں اشکال:

ان کا ایک گھسٹا اعتراض یہ بھی ہے کہ جب چاروں مذاہب حق ہیں تو ایک ہی کا پابند رہنا کیوں ضروری ہے؟ اس کا جواب اوراق سابقہ میں تقلید کی ثبوت میں ضمناً مفصل گزر چکا ہے۔ مختصراً یہ کہ اگر ایک شخص کو یہ اجازت ہو جائے کہ جب چاہے عمل کے لئے کسی امام کا قول اختیار کرے اور دوسری مرتبہ کسی اور کے قول پر عمل کرے تو اس صورت میں احکام شرع کی پابندی نہ ہوں نفس کا اتباع ہوگا اور اس کا نفس جو پسند کرے گا اس پر عمل کرے گا اور مسائل شریعت باز سچا اہل بن جائیں گے۔ مسائل اجتہاد یہ ہیں مثلاً اگر وہ ایک سال امام شافعی کی پیروی کرے مینڈک وغیرہ کو حلال جانے اور اس کو حلال جانے اور اس نے بعد امام شافعی کی اس مسئلہ میں پیروی چھوڑ کر امام ابو حنیفہ کا مقتد بن کر مینڈک وغیرہ کو حرام کہے تو اس آیت کا منہ داق ہوگا۔ "حلہ نہ عاماً و نہ خصوصاً" کہ ایک سال کفار حلال کر لیتے ہیں اور دوسرے سال حرام بنا لیتے ہیں۔ وہ بھی اسی طرح خلط ملط کرنے لگے گا اور اس خلط ملط کو اصطلاح شرع میں "تلفیق" کہتے ہیں اور تلفیق جمہور متقیین کے نزدیک مذکورہ آیت کے پیش نظر حرام ہے۔ مدوہ ازیں جب مسائل اجتہاد یہ اختلافیہ میں کچھ ان امام شافعی کے مذہب پر عمل کیا تو اس کے پاس اس کے حق ہونے کی کیا دلیل اور حجت شرعی تھی؟ اس کے بعد اسے چھوڑ کر دوسرا مسلک اختیار کیا تو جس مسلک کو چھوڑا اس میں کیا نقص اور خامی تھی؟ اور ہم نہ ہوتے ہوئے اس کے باطل ہونے پر وہی دلیل شرعی قائم کی؟ اگر کسی شخص کے سمجھنے سے تبدیل مذہب یا نہ تو یہ تقلید ہے پانچویں مذہب کی جس کے حق ہونے پر وہی دلیل شرعی قائم نہیں ہے اور یہی صورت دین کو بھلوانا بنا ہے۔ اس لئے پوری امت نے ایک ہی مذہب کی پابندی (یعنی تقلید شخصی) کو ضروری قرار دیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

(۱) امام الائمہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ:

(۲) ضرورت تدوین فقہ:

(۳) ہندو پاک میں مذہب حنفی کا رواج:

امام الائمہ، سراج امامت، سید الفقہاء والجمہورین، حافظ حدیث، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اعلیٰ درجہ کے مجتہد، محدث، ثقہ، سمدوق، زاہد، عارف، خاشع، ورمزور، تھے ان کے مناقب و فضائل میں بہار محدثین اور علماء حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ، اور حنبلیہ رطب اللسان ہیں اور ہزار ہا رسائل تصنیف فرما چکے ہیں (مثلاً الحیرات الحسان فی مناقب الامام الاعظم، ابی حنیفۃ النعمان تالیف ابن حجر ہیثمی مکی، مناقب الامام الاعظم تالیف موفق بن احمد مکی، مناقب الامام الاعظم تالیف ابن البزار الکوردی، عقود الجمان تالیف حاکم بن محمد بن یوسف صالحی شافعی، مناقب الامام الاعظم تالیف علامہ سیوطی، الانتصار الامام

اسناد الاختصار علامہ سید بن حجر ہیتمی احبار اسی حنفیہ واصحابہ تالیف ابو عبد اللہ حسین بن علی صلیبی، میرہ وغیرہ تفصیل کے علاوہ حدائق حنفیہ ص ۸۱ ص ۸۲ ص ۸۳) میں "ارم" "نعم" آپ کی کاتب تھا۔۔۔ محدثین و بہت بڑے مجمع آپ کے مائے اولوں میں رہا ہے۔ "ارم" مستند یہ ہے کہ نصف نے زیادہ مدد بھی آپ کے پیچھے چل رہا ہے۔ آپ مہد صحابہ میں پیدا ہوئے، ورنہ ابو تقویٰ، جو "وہی" علم و فضل کے ہمدست آپ میں موجود تھے آپ کا اصلی وطن کوفہ ہے جو اس وقت حدیث کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ کیونکہ کوفہ میں بزرگوں کی بہ قیام رہنے کا تھا ایک بزار سے زائد فقہاء پیدا ہوئے جن میں سے تقریباً ڈیڑھ سو صحابہ تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابو ہریرہؓ جیسے تیل اقدار صحابی وہاں قیام فرما چکے تھے، کوفہ میں حضرت ابن مسعودؓ کے چار بزار سے زیادہ اور حضرت ابو ہریرہؓ سے آجڑہ سے زیادہ روایت کرتے تھے۔ امام صاحب کی تعلیم و تربیت اتنے بڑے علمی مرکز میں ہوئی اور علماء حرمین سے بھی برابر استفادہ فرماتے رہے۔

امام صاحب کے متعلق حدیثی بشارت:

حضور اکرم ﷺ کا ارشاد ہے: "خیر من یراہ فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان الا یسان عبد البراء لمدھبہ" (رحل من فارس او قال من ابناء فارس حتی یتا ولہ) (مسلم شریف ج ۲ ص ۲۱۲ باب فصل الناس) (بحاری شریف ص ۷۷۷ تفصیر سورہ الجمعة باب قوله احربین منہم لما یلحقوا بہم)

یعنی اگر ایمان فریاد کے پاس جی ہو تو ان سے فارس میں سے ایک شخص اس کو وہاں سے حاصل کرے گا۔ علامہ شامی بروایت ابو نعیم عن ابی ہریرہؓ روایت شیعہ ازلی عن قیس بن سعد بن عبادہ حدیث کے یہ الفاظ نقل فرماتے ہیں۔

"ان السی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو کان العلم معلقا بالثریا لساو لہ رطل من ابناء فارس" (او قال لساو لہ فوہ من ابناء فارس) "نعم اقدس" ارشاد فرماتے ہیں۔ "ارم" شیعہ پر بھی معلق ہو گا۔ تو اس کے ابناء فارس لی ایک قوم (پچھلے لوگ) نہ رہے۔ حاصل کرنے کی۔ (شامی ج ۱ ص ۲۹۹ مقدمہ شامی) "نعم" عبداللہ بن مسعودؓ کے ترجمہ میں اس طرح مروی ہے۔ "ارم" شیعہ پر بھی معلق ہو گا تو اس کو یہ وہاں انباء فارس میں سے ضرور حاصل کریں گے۔

ان احادیث کے متعلق جن علماء بخاری، امام مسلم، ابو یوسف، محمد بن شہین نے روایت کی ہے علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ ان احادیث کا تصدیق امام ابو حنیفہ ہیں۔ علامہ سیوطی کے اس قول کے متعلق ان کے ایک شاگرد فرماتے ہیں۔

"ما حزم بہ شیخنا من ان ابا حنیفہ ہو المراد من هذا الحدیث طاہر لا شک فیہ لا نہ لم یبلغ من ابناء فارس فی العلم مبلغا" (یعنی وہ بات جو ہمارے شیخ علامہ سیوطی نے فرمائی ہے کہ اس حدیث کا مصداق امام ابو حنیفہ ہیں بالکل صحیح ہے اس لئے کہ ابناء فارس میں سے کوئی بھی عالم امام ابو حنیفہ کے برابر کا نہ

ہوا۔ (شامی ص ۴۹ ج ۱ مقدمہ شامی)

”حضرت تہذیب اللہ محدث، بیوی نے بھی اس حدیث کا مصداق امام ابو حنیفہ کو قرار دیا ہے۔“

(مکتوبات شاہ ولی اللہ۔ مکتوب یازدہم جس سے اصحیح مطبوعہ علوم مدرسیہ آہل)

صاحب غایۃ الاوطار فرماتے ہیں۔ ”بائتین معلوم ہو گیا کہ کجی کی حدیث مذکور (لو کسان

العلم۔ او۔ الایمان) عند الثرب بالسالہ رجال من فارس) کا محمل صحیح امام اعظم اور ان کے اصحاب ہیں کیونکہ اہل فارس میں ان سے زیادہ تر (بڑھ کر) کوئی عالم، مانی فہم، دقیقہ رس نہیں ہوا۔ تو امام کے واسطے یہ بشارت اور فضیلت عظیم الشان ہے۔ (غایۃ الاوطار ترجمہ در مختار ص ۲۳ جلد اول)

امام صاحب تابعی ہیں:

آپ کا تابعی ہونا مشہور اور مسلم ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی نے اخیرات احسان میں فرمایا ہے کہ آپ اجل تابعین میں سے تھے تحریر فرماتے ہیں۔ ”وفی فتاویٰ شیخ الامام ابن حبانہ ادرک جماعة من الصحابة كانوا بالكوفة بعد مولده بها سنة ثمانين فھو من طبقة التابعين ولم یثبت ذلک لاحد من انما الا مصار المعاصرين له کالا وراعی بالشام والحمادین بالبصرة والثوری بالكوفة ومالک بالمدينة الشریفۃ واللیث بن سعد بمصر انتھى وحينئذ فھو من اعیان التابعين الخ

یعنی شیخ الامام ابن حجر نے فرمادیا ہے کہ انہوں نے (یعنی امام ابو حنیفہ) ۸۰ھ میں اپنی پیدائش کے بعد کوفہ میں بہاں سہی کی ایک جماعت مقیم تھی ان کو پایہ ہے (یعنی دیکھا ہے) اس سے تابعین کے طبقہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور یہ شرف آپ کے معاصرانہ میں سے کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ جیسے شام میں امام اوزاعی تھے۔ بصرہ میں امام حماد تھے۔ کوفہ میں امام ثوری اور مدینہ منورہ میں امام مالک مصر میں امام ایث بن حد تھے۔ اس بناء پر آپ اجل تابعین میں سے ہیں۔ (اخیرات احسان ص ۲۱ الفصل السادس ص ۶)۔

آپ کے اللہ، صدوق اور جید الحفظ ہونے کے متعلق اور آپ کی تعدیل و وثیقہ میں بڑے بڑے نقادین اور کبار محدثین نے بہت کچھ بیان کیا ہے۔ موقع کی مناسبت سے چند کبار محدثین (جو اپنے اپنے زمانہ کے مشہور محدث اور ائمہ بزرگ و تعدیل ہیں) کا بیان ہم نقل کرتے ہیں۔

(۱) سید الحفاظ امام یحییٰ ابن معین متوفی ۲۴۳ھ:

آپ مشہور بزرگ، محدث اور فن رجال کے متبحر عالم تھے۔ امام بخاری وغیرہ کے استاذ ہیں۔ جن سے بارے میں امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو سوائے یحییٰ بن معین کے کسی کے سامنے حقیر نہیں سمجھا۔ آپ نے امام ابو حنیفہ کی اعلیٰ درجہ کی تعدیل و وثیقہ فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ آپ سے امام ابو حنیفہ کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا، ثقۃ مامون ما سمعت احدا ضعفہ، وہ ثقہ تھے (حدیث میں) مامون تھے میں نے کسی محدث کو ان کی تضعیف کرتے ہوئے نہیں سنا (عمدة القاری شرح صحیح بخاری ج ۲ ص ۶۶) اور فرماتے تھے۔ القراءة عندی قراءة حمزة والفقه فقہ ابی حنیفہ میرے نزدیک قراءتوں میں حمزہ کی قراءت اور فقہ میں ابو حنیفہ کی فقہ عمدہ ہے۔ (اخیرات احسان ص ۲)

(۲) امام نقد رجال یحییٰ بن سعید قطان متوفی ۱۹۸ھ:

بڑے محدث ہیں فن رجال سے ماہرین میں سے ہیں۔ امام احمد اور علی بن مدینی وغیرہ ان کے شاگرد تھے اور عصر سے مغرب تک جو ان کے درس کا وقت تھا۔ درس میں مؤدب کھڑے ہو کر ان سے حدیث کی تحقیق کیا کرتے تھے۔ امام قطان باوجود اس فضل و کمال کے امام احمد ابو حنیفہ کے حلقہ درس میں ان کے شاگرد نہ تھے اور ان کے شاگردی پر فخر نہ کرتے تھے اور آپ نے اکثر مسائل میں امام صاحب کی تفسیر کی ہے تمام کتب صحاح میں ان کے روایات ہیں۔ آپ امام صاحب کے متعلق فرماتے ہیں

(۱) اما سمعنا احسن منی اسی حقیقۃ ومن تم کان یدھب فی الفتویٰ الی قولہ ینی: امام ابو حنیفہ سے بڑھ کر ان صاحب کے رائے نہیں پایا اور انی بنا پر آپ انہی کے قول پر فتویٰ دیتے تھے۔ (الشیخ نے انسان ص ۳۱)

(۲) جالسنا واللہ انا حنیفہ وسمعنا منہ وکتب واللہ اذا بطرت الیہ عرضت فی وجہہ اذ یشقی اللہ عزوجل۔ واللہ ہم امام ابو حنیفہ ہی میں سے ہیں اور ان سے استفادہ کیا ہے اور واللہ جب بھی میں ان کے چہرہ مبارک کی طرف نظر کرتا تھا تو مجھے یقین ہوتا تھا کہ وہ اللہ عزوجل کے خوف و خشیت سے پوری طاقت منصف ہیں۔ (موفق ص ۱۹۱)

(۳) لیس للباس غیر اسی حقیقۃ فی مسائل تو بیہم قال وکان فی اوان امورہ لم یکن کبار داک نہ استعجل امورہ بعد دلیک وعظم ووس جو مسائل پیش آتے ہیں ان کو حل کرنے کے واسطے امام ابو حنیفہ کے واسطے اور انہیں سے پہلے پہل امام صاحب کے علمی کمالات زیادہ نمایاں نہ تھے پھر بعد بڑی تیزی سے ان کے قدر و مقامات اور عظمت ترقی کرتی گئی (موفق ص ۲۵)

(۳) امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت عبداللہ بن مبارک متوفی ۱۸۱ھ

آپ امام شافعی ہیں۔ ہیں برفتن حدیث کے رکن اعظم ہیں۔ یحییٰ بن معین، امام احمد بن حنبل وغیرہ محدثین عظام سے استفادہ کیا ہے۔ امام بن ابی شیبہ سے پہلے عبداللہ بن مبارک ہی کی کتابیں یاد کی تھیں، مسلم بن الحجاج، آپ امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں۔ بخاری و مسلم میں ان کی روایت سے بے شمار احادیث ہیں۔ آپ امام ابو حنیفہ کے متوسل تلامذہ میں سے ہیں۔ جب امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کے وفور علم سے اس قدر متاثر ہوئے کہ آخری عمر تک آپ سے بہانہ نہ دئے اور امام صاحب کی شاگردی پر فخر کیا کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ کی آپ نے بڑے وسیع الفاظ میں مدح، تعذیل و توثیق فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں۔

(۱) کان احفظ لاحادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسمع من الامام الکبیر وکان یحب اللباس علی اتاعہ قال کما یختلف الی مشائخ الحجاز والعراق فلم یکن مجلس اعظم برکۃ ولا اکثر نفعاً من مجلس الامام

یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ رسول اللہ ﷺ کی احادیث کے بڑے حافظ تھے اور آپ نے امام صاحب سے
تنہا احادیث سنی ہیں۔ آپ لوگوں کو امام صاحب کی اتباع کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔ فرماتے تھے: ہم بازو
حق سے شکیں کی مجال میں آتے باتے ہیں لیکن امام صاحب کی مجلس سے زیادہ کوئی مجلس باہرست اور نفع بخش نہیں
ہی (مناقب کردری ص ۱۰۳)

(۲) قال اختلفت الی البلاد فلم اعلم ما صول الحلال والحرام حتی لقیته میں تمام شہروں
میں گئی طلب کرنے لیا ہوں۔ لیکن امام ابو حنیفہ کی مابقت سے قبل تک حد دل و حرام کے اصول سے واقف نہ
ہو۔ (کردری ج ۱ ص ۱۰۳)

(۳) حالست الناس فلم ارا احدا اعلم بالنسوی منه، میں لوگوں میں بیٹھا ہوں۔ لیکن آپ
بڑھ کر کسی کو فتویٰ دینے کے قابل نہیں دیکھا۔ (کردری ج ۱ ص ۱۰۳)

(۴) لو لا محالفة الافراد ما قدمت علیہ احدا من لعناء الرکک (لو نہ ہوں نہ صرف
ہو الزام دینے جائے گا خوف نہ ہوتا تو میں امام صاحب کی وترتین نہ دیتا۔ (کردری ج ۱ ص ۱۰۳)

(۵) عتب علی الناس بالحفظ والسند والعلم والنصب والدلالة وشدة لورع آپ نے اپنے
افتد، علم احتیاط و یانت اور اعلیٰ درجہ کی تقویٰ کی وجہ سے سب پر غلبہ پالیا۔

(جامع بیان العلم و فضلہ بحوالہ تقلیدائمه ص ۱۱۳)

(۶) کان افقه الناس ما رأیت افقه منه ، امام ابو حنیفہ لوگوں میں سب سے بڑے فقیہ تھے میں نے
پست بڑھ کر کوئی فقیہ نہیں دیکھا۔ (الخیرات الحسان ص ۲۹)

(۷) ان احيیح لنراى فرأى مالک وسفيان وابى حنيفة وهو افيهم واحسبهم وارقهم
لنة واعومهم على الفقه ابررائى کی ضرورت ہو تو مالک سفیان اور ابو حنیفہ کی رائے کو لینا چاہئے اور ابو حنیفہ ان
سب سے زیادہ فقیہ ہیں اور ان کی سمجھان سب میں نقد اندر اچھی، باریک اور بہری ہے (خیرات الحسان ص ۲۹
نمبر ۱۳)

(۸) ليس أحد احق ان يقتدى به من ابى حنيفة لانه ' كان اماماً تقياً ورعاً عالماً فقيهاً
سفا، العلم كشافاً لم يكشفه احد ببصره وفهم وفطنة

یعنی امام ابو حنیفہ سے بڑھ کر کوئی انفق اقتدا نہیں۔ کیونکہ وہ امام متقی، خدا ترس، عالم اور فقیہ تھے۔ علم و اپنی
ہمت سمجھ اور عقل سے ایسا منکشف یا کہ کسی نے نہیں کیا۔ (الخیرات الحسان ص ۲۹ نمبر ۱۳)

(۴) امام اعظم کوئی متوفی ۱۸۸ھ

عفی قول کوفہ کے جلیل القدر محدث و فقیہ تابعی تھے۔ در محدثین کے شیخ الشیوخ ہیں۔ باوجود یہ کہ امام صاحب کے
تذو کے طبقہ میں تھے مگر امام صاحب کے تفقہ و اجتہاد سے بڑے مداح تھے۔ ایک مرتبہ کوئی مسند پیش ہوا تو ب
نہ فرمایا۔ اس مسند بہتر جواب ابو حنیفہ ہی دے سکتے ہیں اور اس کے بعد فرمایا۔ واطس انه بوردک فی العلم۔

میں خیال کرتا ہوں کہ خدا نے ان کے علم میں بڑی برکت دی ہے۔ (الخیرات الحسان ص ۳۱)

(۲) ایک بار امام صاحب سے چند مسائل میں گفتگو کی۔ آپ نے جواب دیا تو اس کو بہت پسند فرمایا اور پوچھا یہ جواب آپ نے کس دلیل سے دیا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا فلاں احادیث سے جو آپ ہی سے کہتی ہیں، ائمہ اس پر اور متحیر ہوئے اور فرمایا۔ بس کافی ہے آپ نے تو حد بردی میں نے جو احادیث سودن میں تم سے بیان کی تھیں وہ آپ نے ایک ہی ساعت میں سن دیں۔ مجھے یہ علم نہ تھا کہ آپ ان احادیث پر عمل کر رہے ہیں۔ اور فرمایا۔ یامعشر الفقہاء انتم الاطباء وحن الصیادلة اے روہ فقہاء، واقعی ہم لوگ تو صرف عطر (دوا فروش) ہیں۔ آپ لوگ طبیب ہو (خیرات حسان ص ۶۱ فصل نمبر ۳۰)

(۵) امیر المؤمنین فی الحدیث شعبہ بن حجاج متوفی ۱۶۰ھ

ائمہ حبیہ کے اعلیٰ رواۃ میں سے ہیں۔ سفیان ثوری ان کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہا کرتے تھے۔ ائمہ شعبہ امام صاحب کے ساتھ خاص تعلق رکھتے تھے، موفق میں ہے۔

(۱) کان شعبۃ اذا سئل عن ابی حنیفۃ اظنہ فی مدحہ وکان یہدی الیہ فی کل عام طرفۃ جب امام شعبہ سے ابو حنیفہ کے متعلق پوچھا جاتا تو امام صاحب کی تعریف و توصیف کرتے اور ہر سال امام صاحب سے لئے نیا تحفہ بھیجتے (موفق ج ۲ ص ۴۶)

(۲) جب آپ و امام صاحب کی وفات کی خبر پہنچی تو امانہ اللہ پڑھا اور فرمایا طفسی عن الکوفۃ نور العلم (ما انہم لا یرون مثله ابدا، آج کوفہ کا چراغ غم گل ہو گیا اور اب اہل کوفہ کو قیامت تک آپ کی نظیر نہ ملے گی) (الخیرات الحسان ص ۶۲ فصل ص ۳۲)

(۶) امام حدیث علی بن مدینی متوفی ۲۳۴ھ:

اتنے بڑے امام فن ہیں کہ ان کی شاگردی امام بخاری امام ابو داؤد اور علامہ ذہبی جیسے کبار محدثین نے کی ہے۔ بڑے بڑے محدثین آپ کی مدح میں رطب الطران ہیں۔ آپ امام ابو حنیفہ کے متعلق فرماتے ہیں۔

”ابو حنیفہ روی عنہ الثوری وابن المبارک وحماد بن زید وھشام و وکیع وعباد بن العوام وجعفر بن میمون وھو ثقۃ لا بأس بہ“ یعنی ابو حنیفہ سے سفیان ثوری، ابن مبارک، حماد بن زید، ہشام، وکیع، عباد بن عوام اور جعفر بن میمون نے (جو سب کے سب پیشوائے محدثین اور صحاح ستہ کے ائمہ میں سے ہیں) روایت حدیث کی ہے اور وہ ثقہ ہیں (امام ابو حنیفہ میں اصول جرح و تعدیل کی رو سے) کوئی عیب نہیں ہے۔ (الخیرات الحسان ص ۶۷)

(۷) امام حدیث سفیان ثوری متوفی ۱۶۱ھ:

آپ نہایت عظیم المرتبت شخص ہیں۔ اپنے زمانے کے بڑے درجہ کے محدث تھے۔ خطیب۔ مفسر۔ کلامی۔ ان کی امامت پختگی، ضبط، حفظ، معرفت، زہد و تقویٰ پر عمل کا اتفاق ہے۔ امام صاحب کے معاصرین اور آپ کے بڑے مداح ہیں۔ امام صاحب بھی ان کے تلامذہ تھے اور بڑی تعریف کرتے تھے آپ امام ابو حنیفہ کے متعلق فرماتے

ہیں۔ (۱) ”کان واللہ شدید الا حد للعلم داما عن المحارم لا یا حد الا بما صح عنہ عند السداد شدید المعرفة بالساح والمسوح وکان یطرب احادیث الثقات والا حیر من فعل الی علیہ الصلوٰۃ والسلام۔“

یعنی! بخدا امام ابوحنیفہ علم حاصل کرنے میں بڑے مستعد اور منہیات کی روک تھام کرنے والے تھے۔ وہی حدیث لیتے تھے۔ جو حضور اکرم ﷺ سے پایہ صحت و پہنچ چکی ہو۔ نسخ و منسوخ کی پہچان میں قوی ملکہ رکھتے تھے۔ اور وہ قبل اعتماد حضرات کی روایات اور رسول اللہ ﷺ کے آخری عمل کی تحقیق و تماشاً میں رہتے تھے۔

(کردری ج ۲ ص ۱۰) (خیرات مسان ص ۳۰)

(۲) عن محمد بن المنصور الصنعانی قال کنت احب الیہما فاذا حنت لا بی حنیفۃ قال لی من ابی اقبل قلب من عبد سفیان فیقول حنت من عبد رجل لو کان علقمۃ والا سود حین ذ حنا حالیہ وادا اتیت سفیان قال حنت من ابی؟ قلت حنت من عبد ابی حنیفۃ قال حنت من عبد افقہ الارض۔

یعنی محمد بن منثور صنعانی فرماتے ہیں کہ میں ابوحنیفہ اور سفیان ثوری کے پاس آیا جایا کرتا تھا۔ جب ابوحنیفہ نے خدمت میں حاضر ہوتا تو دریافت فرماتے کہاں سے آ رہے ہو؟ میں بتا سفیان کے پاس سے، آپ فرماتے تم ایسے شخص کے پاس سے آئے ہو۔ اس پر وہ اسوہ بنی ہو، جو وہ ان کے محنت ہوتے۔ اور جب سفیان کے پاس جاتا تو وہ پوچھتے کہاں سے آ رہے ہو؟ میں بتا ابوحنیفہ کے پاس سے۔ فرماتے تم ایسے شخص کے پاس سے آ رہے ہو کہ روے زمین پر ان جیسا کوئی فقیہ نہیں (کردری ج ۲ ص ۱۱)

(۳) کان الثوری اذا سئل عن مسئلۃ دقیتہ یقول ما کان احد یحسن ان یتکلم فی ہذا

لامر الارجل قد حسدناہ ثم یسئل اصحاب ابی حنیفۃ ما یقول صاحبکم فیحفظ الجواب تم یفتی، سفیان ثوری سے جب کوئی دقیق مسئلہ دریافت کیا جاتا تو فرماتے اس مسئلہ میں کوئی عمدہ تقریر نہیں کر سکتا سوائے اس شخص کے جس پر ہم حسد کرتے ہیں (یعنی امام ابوحنیفہ) پھر امام صاحب کے شاگردوں سے دریافت کرتے کہ اس مسئلہ میں تمہارا استدکا کیا قول ہے اور وہ جو جواب دیتے اس کو یاد رکھو اس کے موافق فتویٰ دیتے۔

(مناہج ج ۲ ص ۱۴)

(۸) محدث شہیر یزید بن ہارون متوفی ۲۰۶ھ:

اپنے زمانہ کے محدث و ثقہ تھے امام اعظم امام مالک اور سفیان ثوری کے شاگرد ہیں۔ یحییٰ بن معین علی بن مدینی وغیرہ شیعہ کے استاذ ہیں۔ تلامذہ کا شمار نہیں۔ تریہزار ایک وقت میں ہوتے تھے چالیس ۴۰ سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز اور ان کی (بحوالہ انوار الباری ص ۸۰ مقدمہ حصہ اول) آپ امام صاحب کے متعلق فرماتے ہیں۔

(۱) کتبت عن الف شیخ حملت عنہم العلم فسا رایت واللہ فیہم اسدور عامس ابی حنیفۃ

ولا احفظ المسانہ،

میں نے ہزار ہا شیوخ سے علم حاصل کیا۔ لیکن خدا کے قسم میں نے ابو حنیفہ سے زیادہ کسی کو متقی اور زبان کا سچ نہیں پایا۔ (موفق ج ۱ ص ۱۹۵)

(۲) انساً محمد بن سعد ان سمعت من حصر یزید بن ہارون وعبدہ یحی بن معین وعلی بن المدینی و احمد بن حنبل ورہیر بن حرب وجماعة آحرون ادعاء مستفت فسأله عن مسئلہ قال فقال له یزید اذهب الی اهل العلم قال فقال له ابن المدینی الیس اهل العلم والحديث عندک قال:۔ اهل العلم اصحاب ابی حنیفہ وانتم صیادلہ۔

یعنی۔ ایک دن یزید بن ہارون کی مجلس میں یحییٰ بن معین اور امام احمد وغیرہ موجود تھے ایک شخص نے آکر مسئلہ دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا اہل علم سے پاس جا کر دریافت کرو۔ علی بن مدینی بولے کیا آپ نے پاس اہل علم نہیں فرمایا اہل علم تو اصحاب ابو حنیفہ ہیں تم تو رہا (افروش) ہو (موفق ج ۲ ص ۱۷۷)

(۳) وسئل متی یحل لدرحل ان یفتی فقال ادا کاں مثل ابی حنیفہ الح کی نے پوچھا ایک عالم فتویٰ دینے کے قابل کب ہوتا ہے فرمایا جب وہ امام ابو حنیفہ جیسا ہو جائے۔ ان سے کہا کیا آپ ثیب بات کہتے ہو؟ فرمایا ہاں، بلکہ اس سے بھی زیادہ مجھے آپ کی تعریف کرنا چاہئے۔ میں نے ان سے بڑا اسی عالم فقیر اور متورع نہیں دیکھا ایک روز میں نے ان کو دیکھا کہ ایک شخص کے دروازے کے سامنے دھوپ میں بیٹھے ہیں میں نے عرض کیا آپ سامنے میں ہو جائے فرمایا۔ اس حوالے پر میرے پچھروپے قرض ہیں اس لئے اس کے گھر کے سامنے میں بیٹھنا مجھے ناپسند نہوا۔ یزید بن ہارون نے یہ واقعہ بیان کر کے فرمایا۔ وای ورع اکرم من هدا؟ بتاؤ اس سے بڑا درجہ بھی ورع کا ہو سکتا ہے؟ (موفق ج ۱ ص ۱۹۱)

(۹) امام ولیع بن جراح متوفی ۱۹۷ھ:

امام شافعی، امام احمد، اور اصحاب سے کبار شیوخ میں سے ہیں۔ امام صاحب سے بہت حسن ظن رکھتے تھے اور آپ کی بہت تعریف فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کی مجلس میں کوئی حدیث پیش ہوئی جس کا مضمون بہت مشکل تھا وہ کھڑے ہوئے اور ٹھنڈی سانس بھر کر کہا اب ندامت سے کیا فائدہ وہ شیخ یعنی ابو حنیفہ کہاں ہیں جن سے یہ سوال کیا جاتا تھا۔ انہ قد وقع یوما حدث فیہ غموض فوقف وتنفس الصعداء وقال لا تنفع الدامة این الشیخ فیفرج عنا (کردری ج ۱ ص ۹۷)

(۲) میں نے کسی شخص سے جو ابو حنیفہ سے افتادہ اور اچھی طرح نماز پڑھنے والا ہو ملاقات نہیں کی حرافق خفیف (ص ۷۸)

(۱۰) حافظ حدیث امام ابو یوسف متوفی ۱۸۲ھ:

امام ابو یوسف علم حدیث میں امام احمد، علی بن مدینی، یحییٰ بن معین وغیرہ اکابر محدثین کے استاد ہیں یہ تمام امام بخاری وغیرہ محدثین کے شیوخ میں سے ہیں۔ امام ابو یوسف، امام ابو حنیفہ کے مشہور تلامذہ میں سے ہیں۔ آپ امام صاحب کے متعلق فرماتے ہیں۔

(۱) کان هو ابصر بالحديث الصحيح مني . آپ پر نسبت میرے صحیح احادیث کے بہت زیادہ جاننے والے تھے۔ (الخیرات الحسان ص ۶۱ فصل نمبر ۳۰)

(۲) يقول ما رأيت احداً اعلم بتفسير الحديث من ابي حنيفة وكننا مختلف في المسئلة فناتى ابا حنيفة فكان يخرجها من كما يدفعه اليها . آپ فرماتے تھے۔ میں نے امام ابوحنیفہ سے زیادہ حدیث کی تفسیر کا علم نہیں دیکھا۔ ہمارا کسی مسئلہ میں اختلاف ہوتا تھا تو ہم امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ آپ اس کا فوراً ہی حل پیش کر کے تسفی کر دیتے تھے۔ (موفق ج ۲ ص ۴۳)

(۳) عصام بن يوسف قلت لابي يوسف رحمه الله اجتمع الناس على انه لا يتقدمك احد في المعرفة والفقه فقال ما معرفتي عند معرفة ابي حنيفة الا كهو صغير عند نهر الفرات . عصام بن يوسف کا بیان ہے کہ میں نے امام ابو یوسف سے کہا کہ علماء وقت کا اتفاق ہے کہ آپ سے بڑھ کر علم حدیث و فقہ میں کوئی عالم نہیں ہے۔ تو فرمایا میرا علم امام صاحب کے علم کے مقابلہ میں بہت ہی کم ہے ایسا سمجھو جیسے دریائے فرات کے پاس ایک چھوٹی سی نہر۔ (موفق ج ۲ ص ۴۲)

(۱۱) امام مالک متوفی ۱۷۹ھ:

ایک مرتبہ امام شافعی نے امام مالک سے چند محدثین کا حال دریافت کیا۔ امام مالک نے ان کے احوال کا بیان فرمائے۔ پھر امام ابوحنیفہ کے متعلق پوچھا تو فرمایا۔ سبحان الله لم ار مثله، سبحان الله وہ عجیب شخص تھے۔ قسم بخدا میں نے ان کا مثل نہیں دیکھا۔ (الخیرات الحسان ص ۲۹ فصل نمبر ۱۳)

(۱۲) امام شافعی متوفی ۲۰۴ھ:

فرماتے ہیں۔ الناس عيال في الفقه على ابي حنيفة ما رأيت اى علمت احداً افقه منه، لو فقه في ابوحنيفة عيال ہیں۔ کیونکہ میں نے ان سے بڑا فقیہ کسی کو نہیں دیکھا۔

(۲) من لم ينظر في كتبه لم يتبحر في العلم ولا يتفقه، جو شخص ابوحنیفہ کی کتابوں کو نہ دیکھے وہ نہ علم میں تبحر ہوگا۔ اور نہ فقیہ بنے گا۔ (خیرات الحسان ص ۲۹ فصل نمبر ۱۳)

(۱۳) امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ:

فرماتے ہیں۔ انه من اهل الورع والرهه واثار الاخرة بمحل لا يدركه احد. الخ امام ابو حنیفہ علم و تقویٰ، زہد اور اختیار آخرت میں اس درجہ پر تھے کہ کوئی ان کو نہیں پہنچ سکا۔

(الخیرات الحسان ۳۰ فصل نمبر ۱۳) (شامی ج ۱ ص ۵۶)

(۱۴) امام حدیث مسعر بن کدام متوفی سنہ:

انہ صحاح ستہ کے شیوخ میں سے ہیں۔ اور محدثین کے پیشوا جن کی جلالت قدر کے شیخ احمد ثنین۔ امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت عبداللہ بن مبارک معترف ہیں۔ سفیان ثوری اور سفیان بن عیینہ کے

ساتھ میں سے ہیں۔ باوجود اس جرات شان کے امام ابو حنیفہؒ استغاثہ فرماتے تھے عبد اللہ بن مبارک کا بیان ہے
رایت مسعراً فی حلقة ابی حنیفة یسنده ویستفید منه۔ میں نے مسعر کو امام ابو حنیفہؒ کے حلقہ درس میں دیکھا
کہ وہ آپ سے سوالات کرتے ہیں اور استغاثہ فرما رہے ہیں۔ (خیرات حسان ص ۲۹) آپ امام ابو حنیفہؒ کے متعلق
ارشاد فرماتے ہیں۔

(۱) جو شخص اپنے اور خدا کے درمیان امام ابو حنیفہؒ کو وسیلہ بنائے اور ان کے مذہب پر چلے میں امید کرتا ہوں
کہ اس کو کچھ خوف نہ ہوگا۔ پھر آپ نے یہ اشعار پڑھے۔

حسبی من الخیرات ما اعددتہ یوم القيامة فی رضی الرحمن دین النبی محمد حیر
الوری ثم اعتقادی مذهب النعمان (حدائق ص ۷۹)۔

(۲) مر سمر بن کدام ناسی حنیفة واصحابہ فوجدهم قد ارتفعت اصواتہم فاقام ملیا ثم
قال هولاء افضل من الشهداء العادو المجتہدین هولاء یجہدون فی احياء سمة محمد صلی اللہ
علیہ وسلم ویحتہدون فی اخراج الجہال من جہلہم الخ۔

یعنی ایک مرتبہ مسعر بن کدام امام ابو حنیفہؒ اور آپ کے اصحاب کی مجلس کی پاس سے گزرے دیکھا کہ
مسائل فقہ کے مذاکرے ہو رہے ہیں۔ اور خوب بلند آواز سے بحث ہو رہی ہے۔ کچھ دیر ٹھہر کر سنتے رہے پھر فرمایا کہ
”یہ لوگ شہداء اور عابدین اور تہجد گزاروں سے افضل ہیں یہ لوگ رسول اللہ ﷺ کی سنتوں کو زندہ کر رہے ہیں اور جہلاء
کو ان کے جہل سے نکالنے کی سعی کر رہے ہیں۔ (موفق ج ۱ ص ۲۴۹)

(۱۵) محدث شہیر امام اوزاعی متوفی ۱۵۷ھ:

جلیل القدر محدث فقیہ اور مجتہد تھے۔ ایک مرتبہ امام اوزاعی نے عبد اللہ بن مبارک سے کہا۔ میں ہذا
المستدع الذی خرج بالکوفہ یکسی ابا حنیفة۔ یہ کون مبتدع کوفہ میں پیدا ہوا ہے جس کی کنیت ابو حنیفہ
ہے؟ ابن مبارک فرماتے ہیں۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا بعد میں امام صاحب کے پییدہ چیدہ مسائل ان کو دکھائے۔
جب انہوں نے ان مسائل کو پڑھا اور دیکھا کہ یہ مسائل نعمان بن ثابت کی طرف منسوب ہیں تو فرمایا میں ہذا ایہ
نعمان بن ثابت کون ہیں؟ میں نے کہا ایہ شیخ ہیں جن سے عراق میں ملاقات ہوئی قال ہذا نبیل من المشائخ
ادھب فاستکثر منہ فرمایا یہ تو مشائخ میں بڑی قابل قدر شخصیت معلوم ہوتی ہے۔ تم بڑا اور ان سے زیادہ سے زیادہ علم
حاصل کرو۔ قلت ہذا ابو حنیفة الذی نہیت عنہ میں نے کہا یہ وہی ابو حنیفہؒ ہیں جن سے مجھ کو آپ نے روکا
تھا۔ پھر امام اوزاعی اور امام صاحب مکرمہ میں جمع ہوئے۔ اور ملاقات ہوئی تو کچھ مسائل میں آپ سے گفتگو کی۔
امام ابو حنیفہؒ نے ان مسائل کو بڑی عمدہ تشریح کے ساتھ بیان کیا۔ جب دونوں حضرات جدا ہوئے تو امام اوزاعی نے
ابن مبارک سے فرمایا۔ غبطت الرجل بکثرة علمہ و وفور عقلہ واستغفر اللہ تنالی لقد کنت فی غلط
ظاهر الزم الرجل فانہ بخلاف ما بلغنی عنہ۔ مجھے اس شخص کے کثرت علم اور وفور عقل پر غبطہ ہوا اور میں خدا
سے استغفار کرتا ہوں ان کے بارے میں جو کچھ کہا۔ اس بارے میں میں کھلی غلطی پر تھا جاؤ ان کی صحبت و لازمہ کرو۔ کسی

طرح ان کا ساتھ نہ چھوڑو کیونکہ ان کے بارے میں جو چیزیں مجھ کو پہنچی تھیں۔ میں نے ان کو ان کے بالکل خلاف پایا۔ (الخیرات الحسان ص ۳۰ فصل نمبر ۱۳) (مناقب اردو ص ۳۹ ج ۱)

(۱۶) محدث کبیر مکی بن ابراہیم متوفی ۲۱۵ھ:

جمیل القدر حافظ حدیث و فقیہ ہیں۔ امام بخاری، ابن معین وغیرہ کے استاد ہیں۔ فرماتے ہیں۔ ”کان ابو حنیفۃ اعلم اہل زمانہ“ امام ابو حنیفہ اپنے زمانہ کے سب سے بڑے عالم تھے۔ (خیرات حسان ص ۲۹)

(۱۷) محدث شہیر شقیق بلخی متوفی ۱۹۲ھ:

بڑے عالم، محدث، زاہد، عارف اور متوکل تھے۔ فرماتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ اعلم الناس، اور ع الناس، امجد الناس اکرم الناس اور دین میں بڑی احتیاط کرنے والے تھے۔ (حدائق حنفیہ ص ۷۶)

علامہ ازہر صمد ہامد ثین نے امام ابو حنیفہ کی تعریف، توثیق اور تعدیل فرمائی ہے اور آپ کو حافظ حدیث اور فقیہ نبیل فرمایا ہے۔ اور آپ کی جلالت قدر اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ آپ بے شمار محدثین عظام کے شیخ ہیں اور صحاح ستہ کے مصنفین۔ امام بخاری امام مسلم وغیرہ وغیرہ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ کسی نے خوب کہا ہے۔

امام اعظم کے شاگردوں کے ہیں شاگرد بھی ارشد

بخاری، شافعی، مسلم، نسائی، ترمذی، احمد

ان مناقب کے باوجود بھی اگر کوئی متعصب اور شیردہ چشم امام ابو حنیفہ کو مجروح اور ضعیف کہے اور ان کی روایات کو قتل احتجاج نہ سمجھے۔ یا یوں کہے کہ آپ کو صرف ۱۲۷ احادیث یاد تھیں تو اس سے زیادہ ور عقل، متعصب اور حقائق کا منکر کون ہوگا؟

حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام اعظم نے خواب دیکھا کہ آپ حضور اکرم ﷺ کے مرقد شریف کو کھود رہے ہیں اور آپ کی مبارک و مطہر ہڈیوں کو جمع کر رہے ہیں۔ امام صاحب نے خواب کی تعبیر دریافت کرانے کے لئے ایک شخص کو امام ابن سیرین کی خدمت میں بھیجا، امام المعتمرین نے جب خواب سنا تو سوال کیا کہ اس خواب کا دیکھنے والا کون ہے؟ فرستادہ نے جواب نہ دیا۔ اس شخص نے پھر دوسری مرتبہ خواب کی تعبیر دریافت کی آپ نے پھر وہی سوال کیا کہ کس شخص نے یہ خواب دیکھا ہے؟ اس نے سکوت کیا اور نام ظاہر نہیں کیا اور تیسری مرتبہ تعبیر دریافت کی تو امام ابن سیرین نے تعبیر ارشاد فرمائی۔ صاحب ہذاہ الرؤیا یرز علماً لم یسبقہ احد الیہ ممن قبلہ۔ اس خواب کا دیکھنے والا علم کو اتنا واضح کرے گا۔ (یعنی جمع کرے گا) کہ ان سے پہلے کسی نے اس طرح سبقت نہیں کی ہوگی (اس سے علم فقہ کی تدوین اور قرآن و سنت کے علوم کو جمع کرنے کی طرف اشارہ ہے۔) مرقاۃ المفاتیح میں ہے۔

رای ابو حنیفۃ فی النور کأنہ ینبش قبر البی صلی اللہ علیہ وسلم فبعث من سأل محمد بن سیرین فقال من صاحب هذه الرؤیا ولم یجب عنها ثم سألہ الثانية فقال مثل ذلك ثم سألہ الثالثة فقال صاحب هذه الرؤیا یرز علماً لم یسبقہ احد۔ (مرقاۃ المفاتیح ج ۱ ص ۲۸ مطبوعہ

ملتان مقدمہ مرقات)

شیخ علی بن عثمان بجوری (عرف داتا گنج بخش) متوفی ۷۶۵ھ جن کا شمار ہندوپاک کے اہل تبار میں ہوتا ہے، تصوف کی مشہور و معروف کتاب "کشف المحجوب" کے مصنف ہیں۔ حنفی اہل مذہب تھے۔ امام ابو حنیفہ سے خاص عقیدت تھی۔ ان کا نام امام اماں و مقتدائے سنیاں شرف فقہاء و علماء کی حیثیت سے ہے۔ اس ضمن میں امام ابو حنیفہ اور مذہب حنفی کے متعلق اپنا ایک دلچسپ خواب تحریر کیا ہے۔ فرماتے ہیں۔

من کہ علی بن عثمان الجلابی امیر فتنی اللہ بدشوق شام بودم بر سر گور موزن رسول خدائے صلی اللہ علیہ وسلم خفہ خود را بمہ دیدم اندر خواب کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم از باب بنی شیبہ اندر آمدہ پیرے را در برگرفتہ چنانکہ اطفال را در بر یہند بشفتت من پیش دویدم بردست و پایش بوسہ دادم و در تعجب بودم کہ آں کیست و آں حاست چیست؟ دے بر باطن اندیت من شرف شدہ مراغت ایں امام تو اہل دیار تست یعنی ابو حنیفہ مراد ایں خواب امید بزرگ است و اہل دیار خود ہم و درست کشت از ایں خواب مرا کہ دیکھے از انان بودہ است کہ از اوصاف طبع فانی بودند و با حکام شرع باقی و بدان قائم چنانچہ برندہ و پیغمبر ﷺ بودہ است و الروے خود رفتی باقی الصفت بودے و باقی الصفت یا مخطی بود یا مصیب چوں برندہ و پیغمبر ﷺ بود فانی الصفت باشد بتائے صفت پیغمبر ﷺ و چوں بر پیغمبر ﷺ خطا صورت نگیرد و بر آنکہ بدو قائم بود، نیز صورت نگیرد و ایں رمز لطیف است۔

میں کہ علی بن عثمانی جلابی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے شام کے شہر دمشق میں حضور ﷺ کے موزن حضرت بابا کے مزار کے سر بانے سو رہا تھا۔ خواب میں دیکھتا ہوں کہ مکہ معظمہ میں حاضر ہوں، اور رسول اللہ ﷺ باب بنی شیبہ سے داخل ہو رہے ہیں اور جس طرح کسی بچہ کو پیار سے گود میں اٹھاتے ہیں آپ ایک پیر مرد کو گود میں اٹھاتے ہوئے ہیں، میں دوڑتا ہوا حضور ﷺ پہنچا، اور آپ نے ہاتھ پاف کو بوسہ دینے لگا۔ اور تعجب میں تھا کہ یہ نون ہیں؟ اور یہ کیا حالت ہے؟ حضور ﷺ کو میرے خطرۂ قلب پر اطلاع ہوئی۔ ارشاد فرمایا کہ یہ شخص تیرا اور تیری قوم کا امام ہے۔ یعنی ابو حنیفہ اس خواب سے مجھے اپنے اور اپنی قوم کے حق میں بڑی امیدیں قائم ہو گئیں اور مجھے اس خواب سے یہ بھی منکشف ہو گیا کہ امام ابو حنیفہ ان لوگوں میں سے ہیں، جو اپنے صفات ذاتی سے فانی ہو چکے ہیں اور محض احکام شرع کے لئے باقی رہ گئے ہیں اس لئے کہ ان کے حامل رسول اللہ ﷺ تھے، اگر میں انہیں چلتے دیکھتا تو معلوم ہوتا کہ وہ باقی الصفات ہیں، اور باقی الصفات کے لئے خطا و صواب دونوں کا امکان ہے لیکن چونکہ انہیں رسول اللہ ﷺ کی گود میں دیکھا، اس سے معلوم ہوا کہ ان کا وجود ذاتی فنا ہو چکا ہے اور اب جو ان کا وجود قائم ہے وہ رسول اللہ ﷺ کے وجود سے قائم ہے اور چونکہ خود رسول اللہ ﷺ کے لئے کسی طرح کی خطا کا امکان نہیں اس لئے جس کا وجود ان میں فانی ہو چکا وہ بھی امکان خطا سے پاک ہے۔ (یاد رہے) یہ ایک لطیف رمز ہے۔

کشف المحجوب ص ۱۳۱ طبع سمرقندو ص ۸۶ طبع ۳ لاہور ۱۳۹۸ھ

(۱) بحوالہ وماہنامہ الفرقان جلد ۳۸ شماره نمبر ۱۰ نمبر ۱۱، اکتوبر نومبر ۱۹۸۵ء ص ۴۷، ص ۳۸

(۲) تصوف اسلام، مولانا عبدالماجد دریا بادی (ص ۳۶، ۳۷)

ضرورت تدوین فقہ:

جب تک دنیا میں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین رہے ان میں جو حضرات فقیہ اور مجتہد تھے، انتہا کا کام کرتے تھے وہ پوری اسلامی حکومت میں پھیلے ہوئے تھے اور پیش آمدہ مسائل کا حل کرتے تھے۔ ۱۱ھ میں جب جماعت صحابہ کے آخری فرد حضرت ابوالطفیل رضی اللہ عنہ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کے بعد مستقلاً احکام کی نشر و اشاعت کا کام ان کے شاگردوں (یعنی تابعین) نے شروع کر دیا اس وقت سات مقامات ایسے تھے جو علوم نبویہ کا مرکز تھے اور وہاں دارالافتاء قائم تھے ان مقامات میں بڑے بڑے جید تابعی موجود تھے۔ وہ سات مقامات یہ ہیں (۱) مدینہ منورہ، (۲) مکہ معظمہ، (۳) کوفہ، (۴) بصرہ، (۵) دمشق (شام)، (۶) مصر، (۷) یمن، کوفہ بڑی خصوصیات کا حامل تھا ہزاروں صحابہ کا یہاں قیام رہ چکا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابو ہریرہ کے ہزاروں تلامذہ یہاں موجود تھے۔ اس لئے کوفہ علم حدیث و فقہ میں مرجع خلافت بنا ہوا تھا۔ ۱۲۰ھ سے پہلے تک امام ابوحنیفہ کوفہ کے مشہور محدث و فقیہ امام حماد کے حلقہ درس کے ایک ممتاز طالب علم تھے۔ امام حماد کے انتقال کے بعد ان کی درس گاہ کے صدر نشین اور ایک مستقل معلم و مفتی ہوئے۔ امام صاحب نہایت ذکی فہیم و متفکر تھے۔ آپ نے اطراف عالم پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ اختلاف احوال و زمان کی وجہ سے ایک صدق ہی میں عالم میں بہت کچھ تغیر و تبدل آچکا ہے۔ اور آئندہ ادوار میں یہ تغیر رک نہیں سکتا۔ واضعین حدیث نے وضع حدیث کا فتنہ اٹھا رکھا ہے اور دوسرے فتنے بھی سراٹھا رہے ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اب علم ایک جگہ اور ایک فرد کے پاس نہیں ہے بلکہ وہ اطراف عالم میں پھیل چکا ہے اس لئے آپ کو خیال پیدا ہوا کہ اگر اس کو یکجا جمع نہ لیا گیا تو یہ علم ضائع ہو جائے گا، نیز امام صاحب کے پیش نظر یہ بھی تھا کہ آج سے پہلے جو افراد تھے وہ آج نہیں ہیں زمانہ انحطاط کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے لہذا آج جو جہل العلوم ہیں ان سے استفادہ کرنا چاہئے اور اس علم کو ایک جگہ جمع کر دینا چاہئے اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے لئے ایسا دستور العمل مرتب کر دینا چاہئے جو زندگی کے ہر موڑ پر ان کے لئے مشعل راہ ہو اور جس میں تمام چیزوں کی رعایت ہو ان اسباب کی بنا پر امام ابوحنیفہؒ نے فقہ کی تدوین کا کام شروع کر دیا۔

کیفیت تدوین فقہ:

اس اہم کام کو انجام دینے کے لئے آپ نے اپنے ہزاروں شاگردوں میں سے چالیس ماہرین اشخاص منتخب فرمائے اور ایک کمیٹی کی تشکیل کی جن کے مبارک اسماء یہ ہیں۔

(۱) امام زقر متوفی ۱۵۸ھ

(۲) امام مالک بن مغول متوفی ۱۵۹ھ

(۳) امام داؤد طائی متوفی ۱۶۰ھ

(۴) امام مندل بن علی متوفی ۱۶۸ھ

(۵) امام نصر بن عبدالکریم متوفی ۱۶۹ھ

(۶) امام عمرو بن میمون متوفی ۱۷۱ھ

- (۷) امام حبان بن علی متوفی ۱۷۳ھ
- (۸) امام ابو حصمہ متوفی ۱۷۳ھ
- (۹) امام زہیر بن معاویہ متوفی ۱۷۳ھ
- (۱۰) امام قاسم بن معین متوفی ۱۷۵ھ
- (۱۱) امام حماد بن الامام اعظم متوفی ۱۷۶ھ
- (۱۲) امام ہیان بن بسطام متوفی ۱۷۷ھ
- (۱۳) امام شریک بن عبد اللہ متوفی ۱۷۸ھ
- (۱۴) امام عافیہ بن یزید متوفی ۱۸۰ھ
- (۱۵) امام عبد اللہ بن مبارک متوفی ۱۸۱ھ
- (۱۶) امام ابو یوسف متوفی ۱۸۲ھ
- (۱۷) امام محمد بن نوح متوفی ۱۸۲ھ
- (۱۸) امام بشیم بن بشیر السلمی متوفی ۱۸۳ھ
- (۱۹) امام ابو سعید یحییٰ بن زکریا متوفی ۱۸۴ھ
- (۲۰) امام فضل بن عیاض متوفی ۱۸۷ھ
- (۲۱) امام اسد بن عمرو متوفی ۱۸۸ھ
- (۲۲) امام محمد بن الحسن متوفی ۱۸۹ھ
- (۲۳) امام علی بن مسہر متوفی ۱۸۹ھ
- (۲۴) امام یوسف بن خالد متوفی ۱۸۹ھ
- (۲۵) امام عبد اللہ بن ادريس متوفی ۱۹۲ھ
- (۲۶) امام فضل بن موی متوفی ۱۹۲ھ
- (۲۷) امام علی بن طبیان متوفی ۱۹۲ھ
- (۲۸) امام حفص بن غیاث متوفی ۱۹۳ھ
- (۲۹) امام کعب بن جراح متوفی ۱۹۷ھ
- (۳۰) امام ہشام بن یوسف متوفی ۱۹۷ھ
- (۳۱) امام یحییٰ بن سعید القطان متوفی ۱۹۸ھ
- (۳۲) امام شعیب بن اسحاق متوفی ۱۹۸ھ
- (۳۳) امام ابو حفص بن عبد الرحمن متوفی ۱۹۹ھ
- (۳۴) امام ابو مطیع بلخی متوفی ۱۹۹ھ
- (۳۵) امام خالد بن سلیمان متوفی ۱۹۹ھ

متوفی ۲۰۳ھ	(۳۶) امام عبدالحمید
متوفی ۲۰۴ھ	(۳۷) امام حسن بن زیاد
متوفی ۲۱۲ھ	(۳۸) امام ابو عاصم النبیل
متوفی ۲۱۵ھ	(۳۹) امام مکی بن ابراہیم
متوفی ۲۱۵ھ	(۴۰) امام حماد بن دلیل

یہ حضرات سب کے سب رجبہ اجتہاد کو پہنچے ہوئے تھے۔ پھر ان چار میں سے دس بارہ حضرات کی ایک اور مخصوص مجلس تھی جس کے رکن امام ابو یوسف، امام زرقا، ابو حاتم، یوسف بن خالد، یحییٰ بن زکریا زائدہ، امام محمد، عبداللہ بن مبارک، اور خود امام ابو حنیفہ تھے۔^(۱) (الحوار المصطفیٰ ص ۱۲ بحوالہ امام اعظم ابو حنیفہ ص ۱۷۸)

اس مجلس تدوین فقہ کے متعلق امام شیخ بن جراح مشہور محدث، امام شافعی کے استاذ فرماتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے کام میں کس طرح غلطی باقی رہ سکتی تھی۔ جب کہ واقعہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ ابو یوسف، خفص بن غیاث، حبان، مہندل جیسے مابین حدیث ان کے ساتھ تھے۔ اور لغت و عربیت کے ماہر قاسم بن معن یعنی عبدالرحمن بن عبداللہ بن مسعود کے ساجز اداے جیسے شریک تھے۔ اور داؤد بن غیرطائی، فضیل بن عیاض زہد اور اتقویٰ اور پرہیزگاری رکھنے والے حضرات موجود تھے۔ لہذا جس کے رفقاء کا روبرو ہم نشین ایسے لوگ ہوں وہ غلطی نہیں کر سکتا۔ کیونکہ غلطی کی صورت میں شیخ امر کی طرف واپس کرنے والے لوگ موجود تھے۔

(جامع المسانید ص ۳۳ بحوالہ امام اعظم ابو حنیفہ ص ۱۷۸)

امام ابو حنیفہ نے استنباط مسائل کا یہ طریقہ مقرر کیا کہ اولاً کتاب اللہ پھر سنت نبویہ پھر آثار صحابہ اور اس کے بعد قیاس، امام صاحب کی نظر احادیث کے بارے میں بہت دور بین تھی۔ وہ حدیث کے قوی ضعیف، مشہور آحاد کے علاوہ یہ بھی دیکھتے تھے کہ آخری امر جس پر جناب رسول اللہ ﷺ کا وصال ہوا ہے وہ کیا تھا۔ اور مسائل کے استنباط میں امام صاحب سوچ سوچ کر اس قسم کی جزئیات پر بھی بحث کرتے تھے کہ جن کا وجود ابھی تک نہیں ہوا تھا۔ اسی وجہ سے امام صاحب نے مجلس تدوین فقہ میں ان تمام مسائل پر بحث فرمائی کہ جن کے وقوع کا امکان ہو سکتا تھا۔ آپ کے ارد گرد تلامذہ کا مجمع ہوتا اور ہر شخص کو احادیث آثار اور اہتمام و قیاس کی روشنی میں آزادی سے گفتگو و بحث کا موقع دیا جاتا تھا۔ اور امام صاحب کے سامنے سب ہی لوگ اپنے اپنے دلائل بیان کرتے اور بحث میں بسا اوقات ان کی آواز بھی بلند ہو جاتی تھی اور بحث کے دوران خود امام صاحب سے (جو سب کے مسلم شیخ اور استاذ تھے) بھی بعض حضرات اختلاف کر بیٹھتے اور یہاں تک کہ یہ کہتے کہ آپ نے فلاں دلیل میں خطا کی ہے۔ بعض اجنبی لوگ امام صاحب سے کہتے کہ آپ اتنی بے باکی سے بات کرنے والوں کو کیوں نہیں روکتے؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے خود ان کو آزادی دی ہے اور ان کو اس امر کا عادی بنادیا ہے کہ کسی سے مرعوب نہ ہوں اور یہ لوگ ہر ایک کے حتیٰ کہ میرے دلائل پر بھی نکتہ چینی کریں تاکہ صحیح بات بالکل منقطع ہو کر سامنے آ جائے بہر حال اس طرح آپ جزئیات پیش فرماتے اور جواب حاصل کرتے اگر سب کا جواب ایک ہی ہوتا تو مسند اسی وقت قلم بند کر لیا جاتا۔ ورنہ پھر بحث کا سلسلہ جاری رہتا

اور جو بھی آخر میں فیصلہ ہوتا وہی بات قرار پاتی کبھی کبھی ایک مسئلہ پر مہینوں گزر جاتے جب کلام بہت طویل ہو جاتا تو آخر میں امام صاحب بحیثیت صدر مجلس فقہیہ شروع فرماتے اور سب دم بخود ہو کر ہمت تن متوجہ ہو کر امام صاحب کے فرمودات سنتے اور آپ ایسا محکمہ فیصد فرماتے کہ سب اسے تسلیم کر لیتے اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ بعض اراکین اپنی رائے پر قائم رہتے تو اس صورت میں سب احوال قلم بند کر لئے جاتے تھے۔ تقریباً بائیس ۲۲ سال کی مدت میں امام صاحب نے قانون اسلامی کو مدون کر لیا۔ یہ کتابیں کتب ابی حنیفہ کے نام سے مشہور ہوئیں۔ یہ مجموعہ ۸۳۰۰ صفحات پر مشتمل تھا جس میں ۳۸ ہزار مسائل عبادات کے متعلق تھے۔ باقی ۴۵ ہزار مسائل کا تعلق معاملات اور مقدمات سے تھا۔ (از امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ مؤلف حضرت مفتی

عزیز الرحمن بجنوبی مدظلہ، انوار الباری شرح بخاری مصنفہ حضرت مولانا سید احمد رضا صاحب بجنوری دامت برکاتہم)

امام صاحب کا یہ مدون شدہ قانون اس وقت کے تمام علماء اور والیان ریاست کے کام آیا۔ عدالتوں میں سرکاری طور پر داخل کر لیا گیا اور ایسے مطابق فیصلے ہونے لگے۔ یحییٰ ابن آدم فرماتے ہیں۔ قضیٰ بہ الحلفاء والائمة والحکام واستقر علیہ الامر خلعا، اور ائمہ امام صاحب کے مدون کردہ فقہ کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے بالآخر ایسے پر عمل ہونے لگا۔ (موفق ج ۲ ص ۴۱)

وقال محمد بن اسحاق النديم في "الفهرست" والعلم برأ وبحراً وشرقاً وغرباً بعد او قریباً تدوینہ رضی اللہ عنہ یعنی بروبحر، شرق وغرب، دور اور نزدیک ہر جگہ کا علم امام ابو حنیفہ کی تدوین کا ثمرہ ہے۔ (بحوالہ فقہ اہل العراق وحدۃ شہم للعدامہ ز احمد کوثری۔ متوفی ۱۳۷۱ھ ص ۵۷)

وقال بعض الانمة لم يظهر لا حد من انمة الاسلام المشهورين مثل ما ظهر لابی حنیفہ من الاصحاب والتلاميذ ولم ينتفع العلماء وجميع الناس بمثل ما انتفعوا به وباصحاحه في تفسير الاحاديث المشبهة والمسائل المستنبطة والنوازل والقضاء والاحكام

”یعنی اسلام کے مشہور اماموں میں سے کسی امام کو اتنے زیادہ رفقاء و تلامذہ نصیب نہیں ہوئے جتنے امام ابو حنیفہؒ ہوئے اور علماء اور تمام لوگوں نے مشکل احادیث کی تشریح اور مستنبط مسائل کی تخریج اور احکام کے سلسلہ میں جتنا ان سے اور ان کے تلامذہ سے فائدہ اٹھایا اتنی کسی اور سے مستفیع نہیں ہوئے۔ (الخیرات الحسان بحوالہ فقہ اہل العراق وحدیثہم ص ۵۷)

قدیم زمانہ سے لے کر آج تک امت کا ایک بڑا طبقہ مذہب حنفی کا پیروں رہا ہے چنانچہ محدث حافظ ابن اثیر جزیری شافعی جامع اصول کے مقدمہ میں تحریر فرماتے ہیں۔ لو لم یکن للہ سر خفی لما کان شطر ہذہ الامۃ من اقدم عہد الی یومنا ہذا یعبدون اللہ سبحانہ علی مذهب الامام الجلیل (ای ابی حنیفہ) یعنی اس میں خدا کا کوئی مخفی راز ہے کہ اس امت کا نصف سے زیادہ حصہ قدیم زمانہ سے لے کر آج تک امام اعظم کے طریقہ پر خدا کی عبادت کر رہا ہے (یعنی مسلک حنفی کا پیروں)۔ (بحوالہ فقہ اہل العراق وحدۃ شہم ص ۵۷)

محدث مدنی قارئی فرماتے ہیں۔۔ وبالجملة فاتباعه اکثر من اتباع جميع الائمة من علماء الامة كما ان اتباع السبي صلى الله عليه وسلم اكثر من اتباع سائر الانبياء وقد ورد انهم ثلثا اهل الجنة والحفوة ايضا تحي ثلثي المؤمنين . یعنی حاصل کلام امام ابوحنیفہ کے متبعین دیگر ائمہ کے متبعین سے زیادہ ہیں۔ جس طرح کہ حضور اقدس ﷺ کے متبعین دیگر انبیاء کے متبعین سے بہت زیادہ ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں ہے۔ اہل جنت کے دو ثلث آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی امت میں سے ہوں گے۔ اسی طرح امت محمدی کے دو ثلث ۲/۳ حنفی ہیں۔ (مرقاۃ المفاتیح شرح مشکوٰۃ المصابیح ج ۱ ص ۲۷) تذکرۃ الاماء الا عظم ابی حنیفہ مطبوعہ ملتان (پاکستان)

امام ابوحنیفہؒ کو اور آپ کے متبعین و مغفرت کی بشارت بھی دی گئی ہے۔ مناقب امام اعظم للمعلّمہ بردری میں ہے۔ واستدخله الكعبة فقام على رجله وقرأ نصف السبع الثاني، ثم قام على رجله الاخرى وختم المصف الثاني وقال يا رب ما عرفتک حق المعرفة وما عبدتک حق العبادة فهب لی نقصان الخدمة بکمال المعرفة فودی من راوية البيت عرفت فاحسنت المعرفة وخدمت فاخلصت الخدمة . غفر مالک ولمن کان علی مذهبک الی قیام الساعة.

یعنی امام ابوحنیفہ جب حج کے لئے تشریف لے گئے تو کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے اور ایک پیر پر کھڑے ہو کر نصف قرآن اور دوسرے پیر پر کھڑے ہو کر دوسرا نصف پڑھ کر قرآن ختم کیا اور دعا فرمائی۔ اے پروردگار! جیسا تجھے پہچاننے کا حق ہے میں نے تجھے نہیں پہچانا اور جیسا تیری عبادت کرنے کا حق ہے میں نے تیری عبادت نہیں کی۔ مجھے ناقص خدمت کے طفیل اپنی کامل معرفت عطا فرما۔ کعبۃ اللہ کے ایک کونے سے ندا آئی تم کو بہت اچھی معرفت حاصل ہے اور تم نے خالص عبادت کی۔ ہم نے تمہاری اور اس شخص کی جو تمہارے مذہب پر چلے مغفرت کر دی۔

(کردری ج ۱ ص ۵۵)

حاصل کلام یہ کہ امت مرحومہ کا ایک بڑا طبقہ مذہب حنفی پر عمل پیرا رہا ہے اور ہندوپاک میں بھی جب سے اسلام آیا ہے اور مسلمان غازیوں، مجاہدوں نے اس کو فتح کیا ہے اس وقت سے ہندوپاک میں مذہب حنفی رائج ہے امراء و حکام سے لے کر عوام الناس تک سب کے سب مقلد خصوصاً حنفی تھے۔ مولانا عبدالرشید نعمانی مدظلہ، استاذ جامعہ اسلامیہ عربیہ کراچی اپنے ایک مضمون میں تحریر فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے۔۔ ”آپ شور بند کے تمام فاتحوں اور غازیوں کی تاریخ اور ان کے حالات پر نظر ڈالئے۔ محمود غزنوی علیہ الرحمہ سے لے کر اورنگ زیب عالمگیر بلکہ سید احمد شہید بریلوی علیہ الرحمہ تک کوئی غیر حنفی فاتح اور غازی نہیں ملے گا اس زمانہ میں عوام و خواص سب کے سب عقیدہ و عمل کے لحاظ سے حنفی مذہب کے پیرو تھے چنانچہ کشمیر کے بارے میں محمد قاسم فرشتہ کے الفاظ ہیں۔ رعایای آں ملک کلہم اجمعین حنفی مذہب اند (تاریخ فرشتہ ص ۳۳۷ طبع نولکشور)

(یعنی اس ملک کے تمام رعایا حنفی تھے) اور اس سے قبل تاریخ رشیدی کے حوالہ سے ناقل ہے ”مرزا حیدر در کتاب رشیدی نوشتہ کہ مردم کشمیر تمام حنفی مذہب بودہ اند۔“ (تاریخ فرشتہ ص ۳۳۶) (یعنی تاریخ رشیدی میں مرزا حیدر نے تحریر کیا ہے کہ کشمیر کے لوگ حنفی مذہب کے پیرو تھے) اور حضرت مجدد الف ثانی مغل امپائر کے فرمانروا کے بارے میں رقم

طرز میں "سلطان وقت خود خفی می یہ و از اہل سنت میدانند" (یعنی بادشاہ وقت خود اہل سنت اور خفی سے)۔ حضرت شہید الحق محدث دہلوی "تحصیل التعرف فی الفقہ والتصوف" میں رقم فرماتے ہیں "واہل الروم وما وراء الهند حمیون" اہل روم اور اہل ہند سب خفی ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

روزے در حدیث لو کان الدین عند الثریا لنالہ و حال او رجل من ہولاء یعنی اہل فارس وفی روایۃ لنالہ رجال من ہولاء بلا شک مذاکرہ می کروم۔

فقیر گفت امام ابو حنیفہؒ میں ضم، اصل سنت کہ خدا تعالیٰ علم فقہ را بردست وے شائع ساخت و جمع از اہل امام را بآں فقہ مہذب بردانید مسوسہ در عصر متاخرہ ذی اوست ہمیں مذہب است و بس۔ در جمع بدان و منبع اقاہیم بادشاہان خفی اند و قضاۃ و اکثر مدرسان و اشاعہ عام خفی۔

ایک دن اس حدیث پر ہم فتنہ بر رہے تھے کہ اگر دین ثریا پر بھی ہو تو اس کو ان سے یعنی اہل فارس میں سے کچھ لوگ یا ان میں سے ایک شخص ضرور حاصل کرے گا۔ اور ایک روایت میں بغیر شک کے حوالہ کا ہی لفظ مذکور ہے۔ یعنی اہل فارس کے کچھ لوگ ضرور حاصل کر کے رہیں گے۔

فقہ (یعنی حضرت ترمذی صاحب) نے کہا کہ امام ابو حنیفہؒ اس حکم میں داخل ہیں کہ حق تعالیٰ نے علم فقہ کی ان کے ہاتھ اشاعت فرمائی اور اہل اسلام کی ایک جماعت کو اس فقہ کے ذریعہ آراستہ فرمایا۔ خصوصاً کچھ دور میں کہ بس یہی مذہب ذی دولت ہے تمام شہروں اور تمام ملکوں میں بادشاہ خفی ہیں قاضی اور اکثر مدرسین اور عوام خفی ہیں۔

(کلمات طیبات مکتوب سنت شاہ ولی اللہ مکتوب یازدہم طبع مطبع العلوم مراد آباد ۱۳۰۸ھ مزید آپ تفسیمات الہیہ میں تحریر فرماتے ہیں۔

و حمیور الملوک و عامۃ البلدان متمذہبین بمذہب ابی حنفیۃ

عام مسلمانین اور تمام ممالک (کے باشندے) امام ابو حنیفہؒ کے مذہب کے پیروکار ہیں۔

(تفسیمات الہیہ ج ۱ ص ۲۱۲ شائع رویمچیس می ڈابھیل ۱۳۵۵ھ)

ایک طرف ہندوستان میں فاتحین و مازیوں کی آمد ہوئی تو انہیں کے ساتھ ساتھ سرزمین ہندو متشاغ سلوک و طریقت کے قدم مہینت سے مشرف ہوتی رہی و مرغز نوی میں ان بزرگوں کی آمد کا بہ اہتمام تھا کہ اہر حضرت حسین زجانی رحمہ اللہ کا جنازہ لاہور سے نکل رہا تھا اور اہل سنت ملی بجوری صاحب کشف الحجب کا داخلہ ہو رہا تھا۔ نور پور سے مہد میں حسب دہلی یہاں کے فرمانرواؤں کا دار الملک بنا تو پھر ان حضرات کی آمد میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ مشائخ و مرید، شیوخ و فروریہ، بزرگان قادریہ حضرات چشت اہل بہشت سب کی آمد کا تانا بانہا گیا۔ ان حضرات کی آمد سے اخلاص کا نور چمکا اور غرزار ہند میں اسلام کو وہ فروغ ہوا کہ ہندوستان کے وہ باشندے جو اپنے آپ کو پوتر سمجھتے تھے جن کے نزدیک دوسروں کے مذہب و قبول کرنا تو بڑی بات ہے ان سے ہاتھ ملانے تک کو گوارا نہ کرتے تھے آہستہ آہستہ بطوع و رغبت داخل اسلام ہوتے چلے گئے اور آج ہندوستان و پاکستان و بنگلہ دیش میں جو بفضلہ تعالیٰ اہل اسلام کی تعداد بچیس کروڑ کے لگ بھگ ہے وہ سب انہی بزرگوں کی مساعی جمیلہ کا صدقہ اور انہی کی اخلاص کی برکت ہے۔ یہ سب کے سب مشائخ خفی تھے اور ان کے مریدین بھی خفی تھے جیسا کہ بطور بالا سے معلوم ہوا۔

یہ ہے اس ہندوستان میں شیع اسلام و مذہب حنفی کے فروزاں ہونے کی مختصر داستان پھر دو وقت اس سرزمین پر ایسے ہی آئے جن میں ڈرتھا کہ اسلام کی یہ شیع فروزاں جس کو غازیوں نے اپنے خون سے اور اہل دل نے اپنی فتنہ نفسیوں سے اب تک روشن رکھا تھا نصیب دشمنان کہ نہیں بجھ نہ جاے۔ ایک اکبری دور الحاکمہ جس کے اثر بد و منفعت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعۃ نے اپنی تربیت باطنی سے اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ نے اپنی علمی کاوشوں کے ذریعہ زائل کیا۔ جزاھم اللہ خیر الجراء عا و عن سائر المسلمین۔ دوسرا انگریز کا عہد بانصوص ۱۲۰۲ھ کا ہنگامہ کہ جس میں اس ملک کے اندر مسلمانوں کے اقتدار کا بالکل خاتمہ ہو گیا۔ اور ہر طرف مسلمانوں کے خون سے بولی کھیلی جانے لگی۔ طرح طرح کے فتنوں نے سراٹھایا۔ لاندہ بیت (یعنی غیر مقلدیت) (نچریت اور قدیانیت) نے جنم لیا۔ اہل بدعت نے زور باندھا۔ اور ہر طرف سے اسلام اور مسلمانوں پر مصیبت ٹوٹ پڑی۔ لیکن حق تعالیٰ و ابھی اس ملک میں اسلام کو باقی رکھنا منظور تھا۔ دہلی کے عربک کالج سے دو طالب نکلے جن کی علمی تربیت شیخ وقت حانی امداد اللہ فاروقی مہاجر مکی رحمہ اللہ نے کی۔ میری مراد ان دو طالب علموں سے حضرت محدث گیسوی مولانا رشید احمد اور حضرت متکلم اسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی سے ہے۔ قدرت کو ان دونوں سے کام لینا تھا۔ آگے چل کر ان کے دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ ایک ایسی درس گاہ کی بنیاد رکھی جائے جو اس دور انحطاط میں مسلمانوں کے دینی علوم کی نشر و اشاعت اور ان کی علمی و دینی تربیت کا مرکز ہو، چنانچہ دیوبند جیسی گمنام بستی میں مسجد چھتہ میں انار کے درخت کے نیچے دارالعلوم کی بنیاد رکھی۔ اس درس گاہ سے حدیث، تفسیر، فقہ اور مذہب حنفی کی کیسی سرسبزی و شادابی ہوئی۔ وہ سب پر عیاں اور اظہر من الشمس ہے۔ اور اس علمی چمن سے ہزاروں کی تعداد میں علماء و مشائخ پیدا ہوئے وہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ (از ماہنامہ الفرقان اکتوبر نومبر ۱۹۸۰ء، تغیر)

الغرض تیرہویں صدی کے آخر میں مسلمانان ہند کی اپنی زندگی کی وحدت کو جو شدید خطرہ فتنہ غیر مقلدیت (لاندہ بیت) کے طوفان کی وجہ سے پیش آ گیا تھا اور جس کی پیش رفت کو اس دور کے علماء حق نے اپنی جان توڑ مساعی و جہد سے روک دیا۔ اس فتنہ (یعنی غیر مقلدیت) کا اثر گجرات کی سرزمین پر بھی پہنچا اور سورت ضلع کی ایک بستی ”سامردو“ میں ایک غیر مقلد بنام ”مولانا محمد سامردو“ پیدا ہوئے اور غیر مقلدیت کی اشاعت اور اس کو فروغ دینا شروع کیا اور لوگوں میں فتنہ کھڑا کر لے ان کے اتنی دوزد پہنچایا اور حنفی علماء و عوام کو اپنی دلا زار باتوں سے ایذا رسانی شروع کی اور طرح طرح کے دعوے اور چیلنج کرنے لگے بالآخر ان کا علامہ ابو محمد عبدالحق حقانی (صاحب فقہر حقانی) کے ساتھ بمقام ڈابھیل (ضلع سورت، گجرات) ۷۔ جمادی الاول ۱۳۰۳ھ بروز جمعہ ایک منظرہ ہوا اور دوسرا منظرہ بمقام سورت ۸۔ جمادی الاول ۱۳۰۳ھ جناب مولانا علی حیدر دوس قدس اللہ سرہ العزیز کے آستانہ مبارک پر صحن مسجد میں ہوا (یہ دونوں منظرے جس کو جناب محمد ابراہیم صاحب پولیس پٹیل (جنہوں نے ڈابھیل کے مناظرہ کا سرکاری طور پر بندوبست کیا تھا) نے طبع کرائے وہ ہمارے پاس محفوظ ہیں) مولانا محمد سورتی صاحب مناظرہ کا چیلنج کرتے تھے اور دعویٰ کرتے تھے ”کسی نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے کہ مجھ سے بحث و گفتگو کرے کیا مجال جو میرے سامنے آ جائے اور کبھی بباگ دہل یہ دعویٰ کرتے ”میرے مقابلہ میں ہرگز کوئی نہیں آ سکے گا۔ آوے اور جس علم میں چاہے بحث کرے“ گاؤں والے ان دعوؤں سے پریشان تھے۔ مجبور ہو کر جب حنفیوں نے ان کے چیلنج کو قبول کیا اور ان کو مناظرہ

کی دعوت کی تولیت عمل کرنا شروع کر دیا اور بہانہ بازی کرنا چاہی مگر وہ اپنی شاطرانہ چال میں کامیاب نہ ہوئے۔ اور یہی مشکل سے مناظرہ کرنے پر آمادہ ہوئے۔ منظرہ کی روئیداد کے متعلق اس مطبوعہ منظرہ کے دیباچہ میں ہے۔

”پولیس پیل ڈابھیل“ اس صاحب نے اپنی جماعت و سرکار سے بندوبست ضروری کرنے کی مہم کو سامرودی صاحب سے پہلا بھیجا کہ تشریف لاؤ، آپ کا مقولہ کہ کوئی کیا مجال رکھتا ہے مجھ سے گفتگو کرنے کی اس کا صدق و کذب معلوم ہو جائے پس اس صدق ہو تو ہم آپ کا طریقہ اختیار کریں والا نہیں تو آپ تائب ہو کر دین حق پر آجاء اور خفی مذہب اختیار کرو اور پورے مقدمہ بن جاؤ تاکہ آپ کی ہماری صلاح رہے اور فساد موقوف ہو جاوے۔ غرض تین دن تک نہیں آئے۔ لیت و لعل کرتے رہے۔ اور ان کے لڑکے کا مقدمہ تھا (جس کا وہ بہانہ کر رہے تھے) وہ بھی موقوف رہا اور ان کا یہ عذر باقی نہ رہا۔ آخر ۱۱ امر چند صاحب سامرودی گئے اور بہت طرح سے قائل کئے حضرت پہلے یہ فرماتے تھے اور اب لیا کرتے ہو۔ آپ کا عذر ہم پر مزبور قبول نہیں کریں گے۔ آپ نے دین میں فساد ڈال رکھا ہے اور اب وقت پر حیلہ حوالے کرتے ہو یا سچائی کی یہی ملامت ہے۔ آخر مجبور ہوئے اور بجز تشریف آوری کے بن نہ پڑی انما صل جمعہ کے دن قصبہ ڈابھیل میں جناب عالی میاں جمال الدین صاحب عثمانی دام اجلالہم کی مسجد شریف میں بحث شروع ہوئی نہ بجے سے بارہ بجے تک گفتگو رہی وہاں پر دس گاؤں کے لوگ شریک تھے اور سورت، راندر، بریو، نوسری سے بھی چند صاحب تشریف لائے تھے ان سب صاحبوں کے روبرو جو جو سوالات و جوابات جانہن میں ہوئے وہ سب قلم بند کر لئے گئے اور اس پر مولوی عبدالحق صاحب اور مولوی محمد صاحب سامرودی کی صحیح (یعنی دستخط) اور پیل مذکورہ وغیرہ چند معتمدین کی کوہاں رانی ملی تاکہ کوئی صاحب انکار نہ کریں اور جناب مولوی عبدالحق صاحب اٹھارہ مباہلہ میں مستبانتہ روئے ہوئے فرماتے تھے کہ مولانا صاحب ذرا سوچ بچار کر جواب دیجئے کہ یہ نوشہ مشہور ہو کر اہل علموں کے ملاحظہ میں گزرے گا۔ اور بندہ تو فہم آتا ہے آپ لوگوں کا فساد دور کرنے آیا ہے۔ الی قولہ۔ حاصل کلام آخر میں یہ ہوا کہ مولوی سامرودی صاحب ”لیل و لعل“ کیا ہے۔ اس بات کا جواب نہ دے سکے دس اپندرہ منٹ غور کرنے کے بعد فرمایا کہ مولانا صاحب آج معاف رکھو اور ملتوی رکھو کتاب دیکھ کر بتاؤں گا۔ اور اس مباہلہ کو کل شہر سورت میں مقرر رکھو پس جناب مولوی عبدالحق صاحب ان کے انتظار میں تین دن اپنا وقت ضائع کر چکے تھے بعد میں نماز جمعہ چنے کے ارادہ میں تھے مگر اس کے باوجود ان باق کریمانانہ سے قبول فرمائے پس مجلس برخواست ہوئی اور جناب مولانا مخدوم علی مدنی مولوی عبد الرشید صاحب موصوف الصمد نے خطبہ پڑھ کر نماز جمعہ پڑھائی بعد ہفتہ کے روز بعد نماز ظہر جناب مولانا سیدنا علی عیدروس صاحب قدس اللہ سرہ العزیز کے آستانہ مبارک پر صحن مسجد میں گفتگو شروع ہوئی اس مجلس میں تحمین چارپانچ ہزار آدمی جمع تھے چنانچہ بمقامہ ان کے عالی معظم و مکرم مولانا سیدی حضرت سید علوی صاحب دام ظلہم تشریف رکھتے تھے اور جناب مولانا محمد صاحب ابن مولوی اسماعیل صاحب و جناب مولانا مولوی محمد کاظم صاحب ابن مولوی محمد اشرف صاحب۔ جناب مولانا سلیمان صوفی صاحب اچپوری وغیرہ اکثر اہل علم و سادات کرام و شرفی شہر سلمہم اللہ تعالیٰ تشریف رکھتے تھے اور جناب غلام نبی صاحب فوجدار سورت بھی واسطے انتظام و بندوبست مجلس کے تشریف لائے تھے غرض کہ ان سب صاحبان کی شان خاص و عام نے سب گفتگو سنی اور سب اس کے شاہد و گواہ ہیں پس باوجود اس دعویٰ اور وعدہ کتاب کے بھی لیل کا جواب اور تعریف نہ کر سکے اور بجز ”ہاں ہیں، ہاں ہیں“ کچھ نہ سن

پانی وہ دعویٰ خواب و خیال ہو گئے اور صدق و مذہب ظاہر ہو گئے۔ آخر امام جناب مولوی عبدالحق صاحب نے سب صاحبان مجلس کے روبرو فرمایا کہ مولانا صاحب اگر آپ نہیں جانتے تو مقرریوں نہیں ہوتے اور بے فائدہ باتیں یہاں کرتے ہو خیر عاجز نے تم کو معاف کیا اب بندہ تقریری اور دلائل نقلی و نقلی سے التزام، جواب مذہب، حد کا سب اہل مجلس کے روبرو آپ کو ثابت رویتا ہے۔ لیکن انصاف کیجئے اور غور سے سنئے یہ بہرہ جناب مولانا عبدالحق صاحب گھنٹے بھر گھنٹے تک بحث علمی و دلائل نقلی و نقلی بیان فرماتے رہے جمع صاحبان مجلس سے نداء آفرین صدا آفریں آتی تھی اور سب کی نگاہ دکان انہی کی طرف لگے تھے پس یہ سن کر غیر مقتدین نے خصوصاً اکثر گاہوں کے لوگوں نے مذہبی سے توبہ کی اور تقلید کے قائل بدل و جان ہوئے اور مذہب حنفی قبول کیے حق تعالیٰ قبول فرمائے اور باقی ماندوں کو بھی توبہ نصیب کرے مگر مولوی سامرودی صاحب نے آخر انصاف نہ کیا اور نہ سمجھے بلکہ غصہ میں کثرت مناسباتیں کرنے لگے اس پر بھی مولوی عبدالحق صاحب نے سب سے توبہ فرمایا۔ الخ۔

مندرجہ بالا اقتباس سے واضح ہو گیا کہ مولوی محمد سامرودی صاحب مناظرہ میں بالکل ناجواب ہوئے گواہوں نے اپنی شکایت تسلیم نہیں کی۔ لیکن اسی مناظرہ کا اثر سمجھئے کہ بعد میں غیر مقتدیت سے ہمہ قلب سے توبہ کی اور اس زمانہ کے مشہور و معروف ولی کامل بلند پایہ بزرگ، رف باندہ، فنا فی اللہ حضرت شیخ پیر موسیٰ بن تریمسری رحمہ اللہ رمتہ وارفعہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے بیعت ہوئے اور شیخ کی عقیدت دل میں اس طرح گھر کر گئی کہ اس کے بعد انہی کے ہو کر رہ گئے اور اپنے شیخ کی مدین میں ایک عربی قصیدہ لکھا وہ قصیدہ کرامات موسویہ (جس میں شیخ پیر موسیٰ جی کی سوانح اور کمالات و کرامات کا ذکر ہے) امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور صاحب لکھنؤی کی تالیف ہے) میں شائع ہو گیا ہے۔ اسی کرامات موسویہ کے دیباچہ میں ہے ”قصیدہ کے مصنف ممدون پہلے غیر مقتد تھے اور عدم تنسید میں نہایت غالی و متعصب تھے حضرات صوفیہ سے ویسا ہی انکار شدید رکھتے تھے جیسا کہ اس فرقہ میں ہوتا ہے اپنی جماعت سے امام اور مقتد اور مرجع تھے مگر حضرت ولی مرشد (پیر جی موسیٰ جی) کے فضائل و کمالات کا غلغلہ (شور) جوان کے کانوں میں پہنچا اور سعادت ازلی نے ان کی دشگیری کی تو دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ چشم خود جا کر دیکھیں کہ اس غلغلہ کی اصلیت کہاں تک ہے اور جس چیز کو وہ اب تک مستبعد و مستلزم سمجھتے تھے اس کی حقیقت کیا ہے چنانچہ حاضر ہوئے، دیکھا تو اس غلغلہ سے کہیں زیادہ ان کی حالت پائی جیسا کہ اپنے اسی قصیدہ میں انہوں نے لکھا ہے۔

قد كنت من بعد سمعت صفاته فوجدتها اضعاف و صف فخام

اور میں سنتا تھا دور سے ان کے صفات کو۔ پھر میں نے ان صفات کو پایا دو چند سے چند اور صاف اکابر سے۔

ورایتہ علماً دليلاً، حجة و لسا لکی المہاج خیر امام

اور میں نے انہیں دیکھا اللہ کی نشانی اور راہنما اور حجت اور ہر دان طریقت کے لئے بہترین پیشوا۔

خوارق عادت کا مشاہدہ کیا منجملہ اس کے یہ کہ حضرت ولی مرشد نے ان کو کشف قبول کرایا وغیرہ ایک۔ المختصر

وہ انکار اور نفرت جو حضرات اولیاء اللہ کی طرف سے قلب میں مضر تھی اراات و محبت سے متبدل ہو گئی اور ب اختیار دل

اسی طرف کھینچے لگا جس طرف کھینچنا چاہتے حضرت ولی مرشد کے حلقہ فیض میں داخل ہوئے اور جو حق تعالیٰ نے چاہا پایا

اسی حالت جوش و خروش میں یہ قصیدہ تالیف فرمایا اس انقلاب عظیم کی وجہ سے ان کی جماعت ان سے متنفر ہو گئی الخ۔

(کرامات موسویہ ص ۶۵۵)

اس کے بعد مولانا محمد سورتی کی نسل میں ایک شخص مولوی عبدالجلیل سامرودی پیدا ہوئے جن کے متعلق مولانا محمد سورتی کے بھانجے جناب محمد سورتی کا مقولہ کرامات موسویہ میں منقول ہے۔ ”اور ان کے (مولانا محمد سورتی صاحب کے) دو پوتے آج کل موجود ہیں جن میں ایک مولوی عبدالجلیل صاحب نوجوان عالم ہیں مگر فنون و علوم سے زیادہ تعلق نہیں رکھتے صرف کچھ دینیات عربی وغیرہ سے۔ الخ (ص ۶)

یہ مولوی عبدالجلیل سامرودی عالی درجہ کی غیر مقدمہ تھے اور انہوں نے اپنی فتنہ انگیز طبیعت کی وجہ سے حد سے زیادہ فتنہ پھیلایا اور اماندہیت (یعنی غیہ مقلدیت) کی اشاعت میں اور مذہب حنفی کو بدنامی کرنے اور کتب فقہ سے عوام الناس کو بدظن کرنے کی جان توڑ کوشش کی، ان کا بھی بمقام ڈابھیل متکلم اسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کے ساتھ مناظرہ ہوا جس کے دیکھنے والے آج بھی بکثرت بقید حیات ہیں خود احقر بھی اس مناظرہ میں شریک تھا۔

سامرودی صاحب بڑے دعوے کرتے تھے۔ اور بڑے طمطراق کے ساتھ نیل گاڑی میں کتا میں بھر کر ڈابھیل پہنچے تھے مگر اس مناظرہ میں مجمع عام میں ایک لفظ نہ کہہ سکے۔ اور بالکل راجواب ہو کر وہاں سے نکلے۔

مگر اس کے بعد بھی اپنی نازیبا حرکتوں سے باز نہ آئے اور ایک پمفلٹ شائع کیا گیا جو ان کی طرف منسوب تھا۔ اور آخر میں ان کا نام درج تھا۔ لوگوں کو کتب فقہ سے بدظن کرنے اور ان کتابوں کو فحش لڑچکر ثابت کرنے کی غرض سے نسل اور روزے وغیرہ مسائل کے متعلق چند عربی عبارتوں کا (مثلاً ولو وطئ میتة او بهيمة وهو التفخيز

او قبل او لمس ان انزل قضی والا فلا) (شرح الوقایہ ج ۱ ص ۳۱۲ مالم یطل به الصوم، او انزل بسطر او فکرو ادم النظر والفکر (نور الايضاح ص ۱۶۸ باب ما یفسد الصوم) اذا ادخل ذکرہ

فی بهيمة او ميتة من غیر انزال او لمس فرح بهيمة او قبلها فانزل او اقطر فی احلیہ ماء او دهناً وان وصل الى المتانة علی المذهب واما فی قبلها فمفسد اجماعاً لانه کالحنقة (در مختار مع الشامی

ج ۲ ص ۱۳۷ ص ۱۳۸) وانزال المنی بوطی میتة او بهيمة ووجود ماء رقیق بعد النوم اذالم یکن ذکرہ منتشر اقل النوم (نور الايضاح ص ۲۶ فصل فيما یوجب الاغتسال) نہایت گندے اور

بازاری الفاظ میں ترجمہ کیا گیا تھا اور بزعم خود یہ باور کرایا گیا تھا کہ یہ کتابیں مذہب حق کی نہیں ہو سکتیں کہ ان میں ایسی گندہی اور فحش باتیں درج ہیں۔ حکومت نے نش القاف اور گندے مضامین شائع کرنے کی بنا پر دفعہ نمبر ۲۹۲ کے بموجب

جس کے نام سے یہ طبع ہوا تھا اس کو اور جس پریس میں چھپا تھا اس کے مالک کو گرفتار کر لیا اور اس پر سرکاری مقدمہ دائر کر دیا گیا۔ اس سلسلہ میں ایل، آئی، بی شعبہ کے سب انسپکٹر جناب جی، ایم، گربانی نے احقر کا تعاون حاصل کرنا چاہا۔

احقر نے اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے قبول کیا اور پمفلٹ میں جن عبارتوں کا ترجمہ پیش کیا گیا تھا ان کی حقیقت کو ثابت کیا کہ بے شک یہ الفاظ ہماری کتب فقہ میں درج ہیں مگر ان کا جو ترجمہ کیا گیا ہے یہ صحیح نہیں ہے ان کا دوسرا صحیح ترجمہ ہو سکتا

ہے اور احقر نے ایک مثال سے اس کو واضح کیا کہ کوئی شخص اپنی ماں کو ”ماں“ کہنے کے بجائے ”باپ کی جورو“ کہے تو

حقیقت کے اعتبار سے یہ غلط نہیں مگر یہ کہناب ادبی سمجھا جاتا ہے اور یہ ایک اس کو برا ہوتا ہے۔ یہی حال ان عبارتوں کا بنان کا صحیح اور مہذب ترجمہ ہو سکتا ہے مگر چونکہ پہلے لکھنے والے کا مقصد ہی مذہب حنفی کی تہنیت ہے اور لوگوں کو کتب فقہ سے بدظن کرنا ہے۔ اس لئے انہوں نے ان عبارتوں کا ایسا نقش اور کندہ الفاظ میں ترجمہ کیا ہے۔ احقر نے تمام مسائل کا جواب تحریر بھی دیا جو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا اور کورٹ میں حاضر ہو کر (جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ غیر مقلدین بھی بڑی تعداد میں تھے) تقریر بھی بیان دیا جو توقع یہ تھی کہ غصہ تک جاری رہا۔ جس میں بنیادی طور پر یہ ثابت کیا کہ فقہاء نے یہ مسائل کیوں بیان کئے ہیں۔ اور اس قسم کے الفاظ استعمال کرنے پر کیوں مجبور ہوئے۔ جس کی کچھ تفصیل فتاویٰ رحیمیہ اردو جلد ہفتم ص ۳۲ تا ص ۳۵ پر درج ہے۔ الحمد للہ مجسٹریٹ کو اطمینان ہوا۔ (حالانکہ ابھی صرف ایک مسئلہ پر کلام یا تھا) اور ان عبارتوں کی حقیقت اور ضرورت اس پر واضح ہو گئی۔ اس کے بعد جب سامروڈی صاحب سے کچھ جواب نہ بن پر اتوان کے وکیل نے مشورہ دیا کہ اب چھٹکارے کی صرف ایک صورت ہے کہ تم یہ بیان دیدو کہ یہ پمفلٹ نہ میں نے لکھا ہے (الرنسہ ہمیں تھا تو شروع ہی سے انکار کر دینا تھا) نہ اس کو چھپوایا ہے نہ تقسیم کیا ہے۔ چنانچہ وکیل کے مشورے پر یہ بیان دے دیا کہ میں نے نہ اس کو لکھا ہے نہ تقسیم کیا ہے۔ انی طرح پریس کے مالک نے بیان دیا کہ میرے پریس میں نہیں چھپا ہے۔ ان کے اس بیان پر سینڈ کورٹ کے فرسٹ کلاس مجسٹریٹ جناب سی، ڈی، گوشتاریا نے یہ فیصلہ کیا کہ اس پمفلٹ کا لکھنے والا "سامروڈی" ہے اور یہ پمفلٹ "اناویل بندھو پرنٹنگ پریس" میں چھپا ہے یہ صحیح طور پر ثابت نہ ہو سکا سامروڈی صاحب کو اور پریس کے مالک کو بری الذمہ قرار دے کر رہا کر دیا گیا۔ اور اس پمفلٹ کو خلاف قانون ہونے کی وجہ سے ضبط کر لیا گیا۔ اس مقدمہ کی تفصیل مابنامہ "پیغام کاوی ضلع بھدوچ ۱۹۵۸ء کے فائلوں میں، میٹھی جاسکتی ہے۔

سامروڈی صاحب کا انتقال ہو چکا ہے۔ اب ان کے جانشین یہ فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ آئے دن کچھ نہ کچھ مذہب حنفی کے خلاف پروپیگنڈہ کرتے رہتے ہیں جبکہ صریح بھدوچ گجرات سے "ندائے حق" نام کا ایک مابنامہ رسالہ جاری کر رکھا ہے شاید ہی اس کا کوئی شمارہ اس قسم کی نازیبا حرکتوں سے خالی ہوتا ہو۔ تقریباً ہر شمارے میں تقلید کی مذمت اور احناف کے خلاف طعن و تشنیع ضرور ہوتی ہے، اور سال بہ سال بیس ۲۰ رکعت تراویح کے متعلق لمبا چوڑا پمفلٹ (جس کا مفصل جواب دے دیا گیا ہے اور چھپ بھی گیا ہے) شائع کرتے رہتے ہیں اور عوام کو مذہب حنفی سے بدظن کرنے کی انتہک کوشش کرتے رہتے ہیں ان کی اس فتنہ انگیزی کی وجہ سے بعض لوگ ان کے ہم خیال ہو گئے۔ چنانچہ سائل بھی (غالباً) ان ہی کا ہم خیال ہو چکا ہے ان وجوہات کی بنا پر ان کے سوال کا یہ طویل جواب لکھا گیا ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو اور میرے احباب و اقربا و اور امت محمدیہ (علیہم السلام) کو صراط مستقیم پر قائم رکھے اور حق کی ہدایت نصیب کرے اور فتنوں سے محفوظ رکھ کر حسن خاتمہ کی دولت عطا فرمادے آمین۔ بحور مہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ و آلہ وصحبہ اجمعین فقط۔ واللہ اعلم بالصواب ۲۸ ذی الحجہ ۱۴۰۱ھ۔

مودودی صاحب کی سبائی ذہنیت:

(سوال ۷۱) ہمارے شہر میں ایک امام اور خطیب صاحب مودودی جماعت کی طرف میلان اور رشتہ دارانہ رویہ کی تائید کرتے ہیں، پتہ وہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے گریز کرتے ہیں، ان کی امامت یہی ہے؟ مودودی صاحب کے نظریات سے متعلق معلوم ہوا کہ انہوں نے انبیاء علیہم السلام اور صحابہ عظماء رضی اللہ عنہم اجمعین کی شان میں گستاخی کی ہے یا یہ سچ ہے؟ ان کی امامت کیسی ہے؟ امید ہے کہ مفصل جواب مرحمت فرمائیں گے، بینواتوجروا۔

(الحواب) حامد اہو صلیا و سلم، آپ کی مسجد کے امام اور خطیب صاحب مودودی جماعت کو انبیاء علیہم السلام اور صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین کی تنقیص اور ان کی شان میں صریح گستاخی کے بعد بھی حق پر سمجھتے ہیں اور ان کی جماعت کو اہل حق کی جماعت قرار دیتے ہوئے ان کا تعاون کرتے ہیں، یہ افسوس ناک ہے۔

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ (اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے) ذلک المود العظیم (یہ بڑی کامیابی) نیز ارشاد فرمایا اولنک ہم الصادقون (یہی لوگ ایمان کے سچے ہیں) اولنک ہم الفائزون یشرہم برحمة منه ورضوان (یہی لوگ پورے کامیاب ہیں ان کا رب ان کو بشارت دیتا اپنی طرف سے بڑی رحمت اور بڑی رضامندی کی) اولنک ہم الراشدون (یہ لوگ راہ راست پر ہیں) اولنک ہم المؤمنون حقاً لہم مغفرة ودرزق کریم (یہ لوگ ایمان کا پورا حق ادا کرنے والے ہیں ان سے لئے) آخرت میں) بڑی مغفرت اور (جنت میں) بڑی معزز روزی ہے (قرآن مجید) وغیرہ وغیرہ کامیابی کی سندیں خدا کی جانب سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو عطا کی گئی ہیں اس کے بعد بھی ان پر تنقید کرنے کا کس کو حق ہے؟

ارشاد خداوندی ہے۔ ما اتکم الرسول فخذوہ وما نہکم عنہ فانتہوا (رسول اللہ ﷺ تم کو جو چیز دے دیا کریں وہ قبول کر لیا کرو اور جس چیز سے تم کو روک دیا تم رک جائیا کرو) (سورہ حشر) اور حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا امرتکم بہ فخذوہ وما نہتکم عنہ فانتہوا جس چیز کا میں تم کو حکم دوں اس پر عمل کرو، اور جس چیز سے منع کر دوں اس سے رک جاؤ (ابن ماجہ ص ۲)

اب ملاحظہ فرمائیے کہ حضور ﷺ نے امت کو صحابہ کے متعلق کیا ہدایت فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں (اللہ اللہ فی اصحابی) (میرے صحابہ کے معاملہ میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو) اگر کوئی حقیقی معنی میں مومن ہو تو اس کے لئے یہی ایک جملہ کافی ہے کہ وہ صحابہ کے معاملہ میں اپنی زبان نہ کھولے مگر کیا مودودی صاحب نے اس پر عمل کیا ہے؟ اور کیا ان کو اس کا پاس ہے؟ حضور ﷺ نے اسی پر اتنا نہیں فرمایا بلکہ مزید ارشاد فرمایا لا تتحدوہم مس بعدی عرضاً (میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا) لیا اس فرمان کی مودودی صاحب نے خلاف ورزی نہیں کی ہے؟ آگے مزید نصیر ﷺ ارشاد فرماتے ہیں فمن احبہم فحبی احبہم ومن ابغضہم فبغضی ابغضہم (جس نے ان سے محبت کی پس میری محبت ان سے محبت کی اور جس نے ان سے بغض رکھا تو مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے

ان سے بغض رکھا) سچے مومن کی شان تو یہ ہے کہ وہ ان دو شقوں میں سے پہلی شق کا مصداق بنے اور صحابہؓ سے محبت کا ثبوت دے مگر مودودی صاحب نے اس کے صحابہ کرامؓ کی شان میں گستاخی کر کے دوسری شق کا مصداق بنے ہیں پھر آگے مزید حضور پاک ﷺ ارشاد فرماتے ہیں ومن اذا هم بعد اداسی (جس نے ان کو ایذا پہنچائی اس نے مجھے ایذا پہنچائی) کیا یہ معمولی بات ہے؟ ومن اذا سی فقد اذى الله (جس نے مجھے ایذا پہنچائی اس نے اللہ کو ایذا پہنچائی) یہ اس سے بھی سخت وعید ہے۔ آئے اور سنئے! ومن اذى الله فیهو شک ان یشا خده (اور جو اللہ کو ایذا پہنچائے قریب ہے کہ اللہ اس کو عذاب میں پڑے) لیا ایسی سخت وعید کے بعد بھی کوئی ادنیٰ درجہ کا مسلمان صحابہؓ کی شان میں گستاخی کی جسارت کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا! مگر مودودی صاحب نے خوب دل کھول کر جسارت کی ہے، اس کے چھ نمونے آگے آ رہے ہیں، اس حدیث کی تائید میں ارشاد خداوندی ملاحظہ ہو۔ ان الذین یؤذون الله ورسوله لعنهم الله فی الدنیا والاخرة واعد لهم عذابا مهینا (بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں اللہ ان پر دنیا و آخرت میں لعنت کرتا ہے اور ان کے لئے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رہا ہے) نیز فرمان خداوندی ہے ان الذین یحادون الله ورسوله اولئک فی الدلین (جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں یہ لوگ سخت ذلیل لوگوں میں ہیں)

ان آیتوں کے مضمون پر غور کیجئے کہ یہ کتنی سخت وعید ہے، کیا مودودی صاحب متعدد صحابہ کرامؓ پر تنقید کرے اس وعید کے مستحق نہیں بنے؟

ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا اذا راۃ یتیم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنة الله علی سرکم (جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا کہتے ہیں تو تم ان سے کہو خدا کی لعنت ہے اس پر جو تم میں برا ہو) (ترمذی شریف باب فیمن یسب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی ج ۲ ص ۲۲۵ ج ۲ ص ۲۲۷) (مشکوٰۃ ج شریف ص ۵۵۴ باب مناقب الصحابہ)

ظاہر ہے کہ صحابی کے مقابلہ میں غیر صحابی ہی برا ہو سکتا ہے اور اس وعید کا وہی مستحق ہوگا۔

محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ ایک حدیث نقل فرماتے ہیں وقال صلی اللہ علیہ وسلم لاتسبوا اصحابی ومن سبهم فعليه لعنة الله . میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو برا نہ ہو جس نے ان کو برا کہا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ (غنیۃ الطالبین ج ۱ ص ۵۵ عربی)

امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں من ابغض الصحابة وسبهم فلیس له فی المسلمین حق . جو صحابہ سے بغض رکھے اور ان کو برا کہے تو اس کا مسلمانوں میں کوئی حق نہیں۔ مظاہر حق ج ۴ ص ۵۸۷) امام ابو زر عرازمی جو امام مسلم کے اجلہ شیوخ میں سے ہیں فرماتے ہیں۔

اذا رأیت الرجل ینقص احدا من اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انه رمدیق وذلك ان القرآن حق والرسول حق وما جاء به حق وما ادى ذلك الینا کله الا للصحابة فمن جرحهم اما اراد ابطال الكتاب والسنة فیکون الجرح به البق والحکم علیہ بالزندقة والضلالة اقوم واحق.

یعنی! جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ صحابہ کرام میں سے کسی کی بھی تنقیص کر رہا ہے تو سمجھو کہ وہ زندیق ہے۔
اس لئے کہ قرآن حق ہے، رسول ﷺ حق ہیں، اور جو پتھر رسول اللہ ﷺ لانے میں وہ سب برحق ہے، اور یہ چیزیں ہم
تک پہنچنے والے صحابہ ہی ہیں تو جو شخص ان کو مجروح کرتا ہے وہ کتاب و سنت کو باطل کرنا چاہتا ہے، ہذا خود کی و
مجروح کرنا زیادہ بہتر ہے اور اسی پر کمرابی و زندقہ کا حکم لگانا زیادہ مناسب ہے اور وہی اس تمنعہ کا زیادہ حق دار ہے۔ (فتح
المغیث ص ۵۷۳ مظاہر حق ج ۲ ص ۵۷۸)

شیخ طریقت حضرت شبلی مایہ الرحمہ فرماتے ہیں ما امن برسول الله من لم يوقرا صحابه جس نے
اصحاب رسول اللہ ﷺ کی توقیر نہیں کی وہ (کویا) حضور ﷺ پر ایمان ہی نہیں لایا (مکتوبات امام ربانی ج ۳ ص ۴۶
مکتوب نمبر ۲۴ فارسی)

سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں من نطق فی اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
بكلمة فهو صاحب هوى. جس نے کسی بے کے بارے میں ایک بات بھی کہی تو وہ بدعتی اور گمراہ ہے (غنیۃ الطالبین
ج ۱ ص ۵۵ عربی)

ان دو میدوں اور علماء حقہ کی ان ہدایت کے بعد بھی کیا کوئی شخص یہ ہمت کرے گا۔۔۔ صحابہ کرام رضی اللہ
عنہم اجمعین کی شان میں زبان درازی کرے اور ان کو برا بھلا کہے جس سے لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت و محبت
گھٹ جائے مگر مودودی صاحب نے بڑی جسارت سے صحابہ کی شان میں زبان درازی کی ہے اور ان کا تقدس
و عظمت کم کرنے کی ناکام سعی کی ہے چنانچہ وہ لکھتے ہیں۔

(۱) چونکہ احد کے میدان میں مسلمانوں کی شکست کا سبب ہی یہ ہوا کہ ان کے اندر صبر کی بھی کمی تھی اور ان
کے افراد سے بعض ایسی غلطیاں بھی سرزد ہوئی تھیں جو خدا ترسی کے خلاف تھیں (تفہیم القرآن ج ۱ ص ۲۸۴)
(۲) احد کی شکست کا بڑا سبب یہ تھا کہ مسلمان عین کامیابی کی موقع پر مال کی طمع سے مغلوب ہو گئے اور
اپنے کام کو تکمیل تک پہنچانے کے بجائے غنیمت ہونے میں لگ گئے (تفہیم القرآن ج ۱ ص ۲۸۷)
(۳) سود خواری جس سوسہی میں موجود ہوتی ہے اس کے اندر سود خواری کی وجہ سے دو قسم۔۔۔ ابتدائی
امراض پیدا ہو جاتے ہیں، سود لینے والوں میں حرص و طمع بخل اور خود غرضی، اور سود دینے والوں میں نفرت غصہ اور بغض
و حسد۔ احد کی شکست میں ان دونوں قسم کی بیماریوں کا کچھ نہ کچھ حصہ شامل تھا۔ (تفہیم القرآن ج ۱ ص ۲۸۸)
مودودی صاحب کے ایک رفیق مودودی صدر الدین اصلاحی لکھتے ہیں:-

برسوں کی تعلیم و تربیت کے بعد رسول اللہ ﷺ ان کو میدان جنگ میں لائے اور باوجود یہ کہ ان کی ذہنیت
میں انقلاب عظیم رونما ہو چکا تھا مگر پھر بھی اسلام کی ابتدائی لڑائیوں میں صحابہ کرام جہاد فی سبیل اللہ کی اصلی اسپرٹ
سمجھنے میں بار بار غلطیاں کر جاتے تھے (ترجمان القرآن ص ۵۷۲، بحوالہ مودودی مذہب ص ۵۹)

(۴) امیر المؤمنین حضرت عثمان کے متعلق لکھا ہے ”حضرت عثمان کی پالیسی کا یہ پہلو بلاشبہ غلط تھا اور غلط
کام بہر حال غلط ہے خواہ کسی نے کیا ہو اس کو خواہ مخواہ خن ساز یوں سے صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرنا نہ عقل و انصاف ہ
تقاضا ہے نہ دین ہی کا یہ مطالبہ ہے کسی صحابی کی غلطی کو غلط ہی نہ مانا جائے (خلافت و ملکیت ص ۷۰ ابار سوم)

کیا یہ ارشاد نبوی ﷺ اللہ اللہ فی اسحاقی الخ سے بغاوت نہیں ہے۔

(۵) حضرت امیر معاویہ کے متعلق لکھا ہے ”ایک اور نہایت مکروہ بدعت حضرت معاویہ کے عہد میں یہ شروع ہوئی کہ وہ خود اور ان کے خیمے میں موزوں ٹیپوں میں برسرِ منبر حضرت علیؓ پر سب و شتم کی جو چھ ذمہ داری تھی کہ مسجد نبوی میں منبر رسول ﷺ پر عین روضہ نبوی کے سامنے حضور ﷺ کے محبوب ترین عزیز کو گالیاں دی جاتی تھیں اور حضرت علیؓ کی اولاد اور ان کے قریب ترین رشتے دار اپنے کانوں سے یہ گالیاں سنتے تھے، کسی کے مرنے کے بعد اس کو گالیاں دینا شریعت تو درکنار انسانی اخلاق کے بھی خلاف تھا اور خاص طور پر جمعہ کے خطبہ کو اس گندگی سے آلودہ کرنا دین و اخلاق کے لحاظ سے سخت گناہ و نافرمانی تھا۔ (خلافت و مہکیت ص ۱۲۲ بار سوم)

یہ حضرت معاویہؓ پر سراسر بہتان ہے، مودودی صاحب نے اس موقع پر پانچ حوالے دے کر یہ باور کرانا چاہا ہے کہ مندرجہ بالا بات بالکل صحیح ہے، حالانکہ یہ حوالے قطعاً غلط ہیں، یہ کس قدر بددیانتی اور شدید بہتان ہے (تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو ماہنامہ انفرقان بابت جون ۱۹۷۹ء مطابق رجب ص ۱۳۹۹ھ جلد نمبر ۷۷ شمارہ نمبر ۶)

اس کے علاوہ اور بھی بہت سی بے بنیاد اور غلط باتیں حضرت معاویہؓ کی طرف منسوب کر کے ان کی سخت تہمت کی ہے، حالانکہ حضرت معاویہؓ ”جلیل القدر صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، حضور ﷺ نے ان کے لئے خصوصی طور پر دعا فرمائی ہے اللھم اجعلہ ہادیاً مہدیاً و اھدبہ (اللہ معاویہ کو ہادی (ہدایت دینے والا) اور ہدایت یافتہ بنا اور ان کے ذریعہ لوگوں کو ہدایت نصیب فرما) (ترمذی شریف ج ۲ ص ۲۲۵ مناقب معاویہ بن ابی سفیان ج ۲ ص ۲۲۲) آپ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہؓ کے بھائی ہیں اس اعتبار سے آپ تمام مسلمانوں کے ماموں ہوتے، حضرت مولاؑ اور اہل بیت کا بھائی ماموں ہوتا ہے اس لئے حضرت معاویہؓ خال المؤمنین ہوئے اور جس طرح اہل بیت ذوی القربی سے محبت رکھنا مومن پر فرض اور لازم ہے اسی طرح حضور پر نور ﷺ کے خسر اور برادر نسبتی اور سسرالی رشتے داروں سے بھی محبت فرض اور لازم ہے (سیرت المصطفیٰ ج ۳ ص ۵۳)

ناظرین غور کریں! جو کچھ مودودی صاحب نے حضرت معاویہؓ کی شان میں لکھا ہے اس کے ذریعہ انہوں نے محبت کا ثبوت دیا ہے یا بغض کا۔

علامہ شہاب الدین خفاجی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

ومن یكون یطعن فی معاویة فذا لک کلب من کلاب الهاویة.

ترجمہ:

جو شخص حضرت معاویہؓ پر طعن کرتا ہے تو وہ ہاویہ (یعنی جہنم) کے کلب میں سے ایک کتا ہے (شیم الریاض) مودودی صاحب نے اسی پر بس نہیں کیا اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام (جو کہ اہل سنت و الجماعت کے نزدیک معصوم ہیں) پر بھی ریک تھلنے لگے ہیں اور ان کی شان میں بھی نازیبا الفاظ لکھے ہیں، ملاحظہ ہو۔ وہ فرماتے ہیں۔

(۱) حضرت داؤد علیہ السلام نے فعل میں خواہش نفس کا کچھ دخل تھا اس کا حاکمانہ اقتدار کے نامناسب استعمال سے بھی کوئی تعلق تھا، اور وہ اپنی ایسا فعل تھا جو حق کے ساتھ حکومت کرنے والے کی فرماں روا اور زیبندہ تھا۔ (تفہیم القرآن ج ۳ ص ۳۲۷)

(۲) اور تو اور بسا اوقات پیغمبروں تک کو اس نفس شریک رہنری کے خطرے پیش آتے ہیں چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کو ایسا موقعہ پر تنبیہ کی گئی کہ لا تتبع الهوی فیصلک عن سبیل اللہ (سورہ ص) ہوائی نفس کی پیروی نہ کرنا ورنہ یہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی (تفہیمات ص ۶۱ طبع پنجم)

(۳) حضرت نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق لکھا ہے۔ ”اصل بات یہ ہے کہ انبیاء بھی انسان ہی ہوتے ہیں اور کوئی انسان بھی اس پر قد در نہیں جو ملتا کہ ہر وقت اس بند ترین معیار کمال پر قائم رہے جو مومن کے لئے مقرر کیا گیا ہے، بسا اوقات کسی نازک نفسیاتی موقعہ پر نبی جیسا اسی و اشرف انسان بھی تھوڑی دیر کے لئے اپنی بشری کمزوریوں سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ اسی قولہ، یلین جب اللہ تعالیٰ انہیں متنبہ فرماتا ہے کہ جس بیٹے نے حق کو چھوڑ کر باطل کا ساتھ دیا اس کو محض اس لئے اپنا سمجھنا کہ وہ تمہاری صلب سے پیدا ہوا ہے محض ایک جاہلیت کا جذبہ ہے، تو فوراً اپنے دل کے زخم سے بے پرواہ ہو کر اس طرز فکر کی طرف پلٹ آتے ہیں جو اسلام کا مقتضائے۔

(تفہیم القرآن ص ۳۳۳ و ص ۳۳۴ جلد دوم۔ سورہ ہود)

(۴) سیدنا۔ یوسف علیہ السلام کے اس ارشاد ”اعلنی علی خزائن الارض“ مجھے زمین مصر کے خزان کا نگران مقرر کر دیجئے کے متعلق مودودی صاحب نے لکھا ہے۔ ”یہ محض وزیر مالیات کے منصب کا مطالبہ نہیں تھا جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں بلکہ یہ ڈکٹیٹر شپ (DICTATORSHIP) کا مطالبہ تھا اور اس کے نتیجہ میں سیدنا یوسف علیہ السلام کو جو پوزیشن حاصل ہوئی وہ قریب قریب وہی پوزیشن تھی جو اس وقت اٹلی میں موسولینی کو حاصل ہے۔

(تفہیمات حصہ دوم ص ۱۲۸ طبع سوم۔ ص ۱۲۲ طبع پنجم)

(۵) حضرت یونس علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق لکھا ہے۔ ”قرآن کے اشارات اور صیغہ یونس کی تنبیہات پر غور کرنے سے اتنی بات صاف معلوم ہو جاتی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام سے فریضہ رسالت ادا کرنے میں پٹھ و تابعیاں، کوئی تھیں۔ اور غائبانہوں نے بے صبر ہو کر قبل از وقت اپنا متہ بھی چھوڑ دیا تھا۔“

(تفہیم القرآن ص ۳۱۲ طبع سوم)

مودودی صاحب کی یہ عبارت تیسرے ایڈیشن کی ہے جسے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے اپنی تفسیر معارف القرآن ج ۴ ص ۵۷۰ میں نقل فرمایا ہے۔ بعد کے ایڈیشنوں میں یہ عبارت اس طرح باقی نہیں ہے مگر اس کا کوئی اعدا نہیں کیا کہ لوگوں کو صحیح صورت حال معلوم ہو جاتی۔ کیا اچھا ہوتا کہ مودودی صاحب اپنی غلطی کا اعتراف کر کے توبہ کر لیتے اور اس کا اعلان کر دیتے کہ میں نے یہ بات غلطی سے کہی۔ لیکن مودودی صاحب نے اس طرح نہیں کیا، ہاں یہ تو ہوا کہ جب ان کو اپنی غلطی کا اعتراف کرنا پڑا تو بعد کے ایڈیشن میں وہ عبارت نکال دی گئی لیکن جو ع کا اعلان نہیں کیا، اور اعلان کر دیا جاتا تو وہ لوگ جن کے پاس سابقہ ایڈیشن ہے اپنی کتاب کی اصلاح کر لیتے اور گمراہ نہ ہوتے۔

(۶) سیدنا حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق لکھا ہے۔ یہاں اس بشری کمزوری کی حقیقت کو سمجھ

لینا چاہئے جو آدم علیہ السلام سے ظہور میں آئی تھی بس ایک فوری جذبہ نے جو شیطان کی تحریک کے زیر اثر ابھرا یا تھا ان پر ذہول طاری کر دیا اور ضبط نفس کی گرفت ڈھیلی ہوتے ہی وہ طاعت کے متمم بندے سے معصیت کی پستی میں جا گرے۔ (تفسیر القرآن ج ۳ ص ۱۳۳)

موردوں میں مفسر موجودات کے متعلق لکھا ہے۔

(الف) رسول اللہ نے فوق البشر ہے نہ بشری کمزوریوں سے بالاتر ہے، کس جاہل نے کہا ہے کہ وہ فوق البشر ہے۔ (ترجمان القرآن جلد نمبر ۸۵، شمارہ اپریل ۱۹۷۶ء، بعنوان ”اسلام کس چیز کا سمبر دار ہے“ بحوالہ مودودی صاحب، عبارت کی نظر میں ص ۲۹)

حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”آپ ﷺ بشر تو ہیں مگر اور انسانوں کے مانند نہیں بلکہ انسانوں میں ایسے ہیں جیسے پتھروں میں یا قوت“ یعنی انسانوں اور حضور ﷺ میں زمین و آسمان کا فرق ہے، آپ سب سے اعلیٰ مرتبہ ہیں، آپ کی طرف بشری کمزوری کو منسوب کرنا سخت سب ادبی اور ستانی اور فسق و فسیدہ کی طرف مشیر ہے۔ (ب) اور ایک جگہ مودودی صاحب نے لکھا ہے۔ حضور کو اپنے زمانہ میں یہ اندیشہ تھا کہ شاید جاہل آپ ہی کے عہد میں ظاہر ہو جائے یا آپ کے بعد کسی قریبی زمانہ میں ظاہر ہو یلین یا ساڑھے تیرہ سو برس کی تاریخ نے یہ ثابت نہیں کیا کہ حضور ﷺ کا یہ اندیشہ صحیح نہ تھا۔ (ترجمان القرآن جلد نمبر ۸۵، شمارہ اپریل ۱۹۷۶ء، ص ۱۰۰۰ کی مذہب ص ۴۱)

اس عبارت میں بھی ترسیمات کی ہیں جو مودودی مذہب میں رائج ہے مگر اس کے بعد بھی تو جین علی حالہ باقی رائج ہے جیسا کہ مودودی مذہب کے مصنف نے لکھا ہے تفصیل کے لئے مودودی مذہب کا مطالعہ کیا جائے۔

مودودی صاحب کا ایک انوکھا اور غیر اسلامی دعویٰ ملاحظہ ہو۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ قرآن کی چار بنیادی اصوات ہیں، ال، رب، دین اور عبادت کے اسی معنی اور مفہوم اور ان کی تکرار ایک محدود مدت کو چھوڑ کر تقریباً تیرہ سو برس تک عام، مبرا، مجتہدین، محدثین، منسبین، مجددین، فتنہاء اور مشائخ صریحت پر مبنی رہی اور ان میں سے اللہ رب دین عبادت ہر ایک اپنی فروع سے ہٹ کر نہایت محدود بلکہ مبہم مفہومات کے لئے خاص ہو گئے اور ان بنیادی اصطلاحات پر پردہ پڑ جانے کی وجہ سے قرآن کی تین پوتھائی سے زیادہ تعلیم بلکہ اس کی حقیقی روح نگاہوں سے مستور ہو گئی، اور اب طویل عرصہ کے بعد ان اصطلاحات کا اصلی مفہوم اور ان کی حقیقی روح براہ راست مودودی صاحب کے قلب و ماٹ پر نازل ہوئی ہے ویان پر وئی آئی (معاذ اللہ)

بدین عقل و دانش بہید گریست

اور کسی نے خواب کہا ہے۔

بدن و جسم و فن آموختن

دوان تیغ است بدست راہزن

ان کے اس دعویٰ سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ تیرہ سو برس تک پوری امت غلط چیز پر عمل پیرا اور گمراہ رہی ہے، اور قرآن کی تین چوتھائی سے زیادہ تعلیم کی حقیقی روح سے ناواقف رہی ہے، اور کسی نے اس روح کو سمجھا ہی نہیں چاہے وہ امام ابوحنیفہ ہوں کہ امام شافعی، امام مالک ہوں یا امام احمد، امام بخاری ہوں یا امام مسلم، امام ترمذی ہوں یا امام ابوداؤد،

ما منسفی ہوں یا ابن ماجہ شہ عبدالقادر جیلانی ہوں یا خوبہ معین الدین چشتی، شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی ہوں یا شیخ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہوں یا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہم اللہ وغیرہ وغیرہ اور اب صدیوں بعد وہ حقیقت مودودی صاحب پر منشف ہوئی ہے۔ ملاحظہ ہو وہ فرماتے ہیں۔

”عرب میں جب قرآن پیش کیا گیا تھا، اس وقت ہر شخص جانتا تھا کہ اللہ کے کیا معنی ہیں اور رب سے کہتے ہیں کیونکہ یہ دونوں لفظ ان کی بول چال میں پہلے سے مستعمل تھے انہیں معلوم تھا کہ ان الفاظ کا اطلاق کس مفہوم پر ہوتا ہے اسی طرح عبادت اور دین کے الفاظ بھی ان کی بولی میں پہلے سے رائج تھے ان کو معلوم تھا کہ عبد کے کہتے ہیں۔ یہودیت کس حالت کا نام ہے، عبادت سے کون سا روئے مراد ہے اور دین کا کیا مفہوم ہے۔ لیکن بعد صدیوں میں رفتہ رفتہ ان سب الفاظ کے وہ اصلی معنی جو نزول قرآن کے وقت سمجھے جاتے تھے بدلتے چلے گئے یہاں تک کہ ہر ایک اپنی پوری وسعتوں سے ہٹ کر نہایت محدود بلکہ مبہم مفہومات کے لئے خاص ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن کا اصلی مدعا ہی سمجھنا لوگوں کے لئے مشکل ہو گیا۔ پس یہ حقیقت ہے کہ محض ان چار بنیادی اصطلاحوں کے مفہوم پر پردہ پڑ جانے کی بدولت قرآن کی تین چوتھائی سے زیادہ تعلیم بلکہ اس کی حقیقی روح نگاہوں سے مستور ہو گئی ہے اور اسلام قبول کرنے والے باوجود لوگوں کی عقائد و اعمال میں جو نقصان نظر آ رہے ہیں ان کا ایک بڑا سبب یہی ہے۔“

(قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں ص ۸-۹-۱۰)

ان کے اس غیر اسلامی دعویٰ کی تردید کرتے ہوئے حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں۔ ان الفاظ کے معنی و مفہوم متعین ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنی زبان سے ان کی تشریح اور اپنے عمل سے ان کی تعمین کر دی ہے، یہ معنی و مفہوم امت میں عملی و فطری طور پر تواتر و تسلسل سے چلے آ رہے ہیں اور ساری امت اس جانتی اور مانتی ہے (عصر حاضر میں دین کی تفسیر و تشریح ص ۲۳)

نیز فرماتے ہیں۔ سورہ فجر میں فرمایا گیا انا بحسن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون اور ہم نے اتاری ہے یہ نصیحت (قرآن مجید) اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، فضل و احسان جتانے کے موقعہ پر حفاظت کے وعدے کے اعلان میں اس کے مطالب کا فہم ان کی تشریح، اس کی تعلیمات پر عمل، اور زندگی میں ان کا انطباق بھی شامل ہے۔ ایسی کتاب کی یاقہ و منزلت ہوتی ہے، اور اس کی حفاظت کا کیا فائدہ اور نتیجہ ہے جو طویل مدت تک معطل پڑی رہے نہ بھی جائے، نہ اس پر عمل کیا جائے؟ نیز اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو مخاطب کر کے فرمایا ان علیسا جمعہ وقرآنہ فاذا قرآنہ فاتسع قراہہ ثم ان علیسا بیانہ اس کا جمع کرنا اور پڑھوانا ہمارے ذمہ ہے جب ہم وہی پڑھا کریں تو تم اس کو سن کر وہ پھر اسی طرح پڑھا کر پھر اس کے معانی کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے۔

ان علیسا بیانہ کی تفسیر کرتے ہوئے حکیم الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی معرکتہ آراء کتاب ”الزمہ الخفاء“ میں لکھتے ہیں۔

اللہ فرماتا ہے کہ قرآن مجید کی توضیح ہمارے ذمہ ہے، ہم ہر زمانہ میں ایک جماعت کثیر کو قرآن مجید کی وضاحت طلب الفاظ کی تشریح اور اسباب نزول کے بیان کی توفیق دیتے رہیں گے تاکہ ان کا صحیح مصداق و گوں سے سامنے آجائے، اس کا نمبر حفظ قرآن تبلیغ قرآن کے بعد ہے، خود آنحضرت ﷺ قرآن مجید کی تشریح و تفسیر کرنے

والے تھے، قرآن مجید کے مصاحف میں محفوظ و مدون ہو جانے اور اس کی تلاوت کا رواج عام ہو جانے سے، حد تنسیہ کی باری آئی، اعلیٰ طور پر ایسا ہی ہوا، چنانچہ سنت ابن عباس سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔

”ان حدیثیں نہ کے واضح اور مودود و عمدہ الہی کے بعد یہ سمجھنا کہ قرآن مجید کے ایسے قلید کی الفاظ جن کے بغیر اس کے مطالب و معانی ادا کام و مطالبات تک رسائی ممکن نہیں صدیوں تک مغلط و مقنن رہے، آیت کے مفہوم و مقتضا کے خلاف ہے۔ (عصر حاضر میں دین کی تفہیم و تشریح ص ۲۷، ص ۲۸، ص ۲۹)

آیت فی سبیل اللہ امیر اور ان کے معتقدین و متبعین کو اہل حق سمجھنے والے اور ان کا بھرپور تعاون کرنے والے کی امانت کا لیا ختم ہونا چاہئے، وہ ظاہر ہے ”میاں راجہ بیال“ فقہ و الدائم بالصواب۔

گنبد خضرا کی توہین کے متعلق رضا خانیوں کا غلط پروپیگنڈہ:

(سوال ۱۸) محترم و مکرم حضرت مولانا مفتی سید عبدالرحیم الاجپوری صاحب مدظلہم و دامت برکاتہم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

امید ہے کہ مزاج گرامی بخیر ہوگا، عرض ہے کہ آج کل رضا خانی علماء نے شور مچا رکھا ہے کہ سعودی حکومت گنبد خضرا کو رانا چاہتی ہے، اور دیوبندی حضرات بھی اس میں شریک ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ حکومت سعودیہ کی یہ اسٹیج ہے یا نہیں؟ بریلونی علماء دیوبندی حضرات کو بدنام کر رہے ہیں، اور یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ ان کے اور ان کے علماء کے لوگوں میں روضہ اطہر اور گنبد خضرا کی عظمت نہیں ہے گستاخ رسول ہیں اور اس سلسلہ میں ایک جلسہ کر رہے ہیں، پسندہ بھی خوب ہو رہا ہے، آنجناب جلد از جلد جواب عنایت فرمائیں اور واضح فرمائیں کہ حقیقت کیا ہے؟ اور روضہ اطہر، گنبد خضرا علی صاحبہا الف الف تحیہ و سلام کے متعلق ہمارے اکابرین کی طرف جو باتیں منسوب کی جا رہی ہیں وہ سچ ہیں یا نہیں؟ مینو اتو جروا۔

(الجواب) حامد او مصلیا و مسلما، گنبد خضرا کے متعلق اہل بدعت حکومت سعودیہ اور جماعت دیوبند کو بد وجہ بدنام کرنا چاہتے ہیں اور اپنا پیٹ بھرنے کے لئے شور مچا رہے ہیں کہ گنبد خضرا کو رانا چاہتے ہیں یہ قطعاً غلط اور صریح بہتان ہے۔ سبحانک هذا بہتان عظیم۔

مسجد نبوی علی صاحبہا الف الف تحیہ و سلام کی توسیع کا تو پروگرام ہے مگر اس غی اسٹیج میں گنبد خضرا کو منہدم کرنے کا پروگرام قطعاً نہیں ہے، سعودی حکومت کے مذہبی مقامات کے انتظامی امور کے سربراہ جناب سلیمان عبید نے مسجد نبوی کی توسیع کے متعلق جو بیان دیا ہے اس میں انہوں نے واضح طور پر یہ بھی بتایا ہے کہ نئے پروجیکٹ کی تکمیل کے دوران گنبد خضرا کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا، روزنامہ انقلاب بمبئی، سنڈے ایڈیشن میں جناب بارون رشید ملیک نے اسلامی دنیا کے عنوان کے ماتحت جلی عنوان سے یہ بیان شائع کیا ہے، ملاحظہ ہو۔

مسجد نبوی کی توسیع

ایک لاکھ ۶۵ ہزار نمازیوں کے لئے جگہ

گزشتہ دنوں سلیمان عبید نے جو دعویٰ عرب کے مذہبی مقامات کے انتظامی امور کے سربراہ ہیں یہ اعلان کیا ہے کہ مسجد نبوی کو مزید وسعت دی جائے گی تاکہ اس میں ایک وقت ایک لاکھ ۶۵ ہزار فرزندان توحید نماز ادا کر سکیں۔

یاد رہے کہ اس وقت یہ دنیا کی مقدس ترین مسجد ۱۶۵۰۰ مربع میٹر میں پھیلی ہوئی ہے جس میں ۲۸ ہزار مسلمان پروردگار کے حضور میں سر جھکاتے ہیں، اب نئے پروجیکٹ کے تحت مسجد نبوی ایک لاکھ مربع میٹر میں پھیل جائے گی۔

اس ضمن میں یہ بات قابل ملاحظہ ہے کہ پروجیکٹ کی تکمیل کے دوران گنبد خضرا کو ہاتھ نہیں لگایا جائیگا، اگر ضرورت محسوس ہوگی تو نمازیوں کی سہولت کے لئے مسجد پر ایک منزلہ اور چڑھا دیا جائے گا۔

ملاوہ ازیں مسجد کے صحن کو بھی وسعت دی جائے گی، فرش سنگ مرمر کا بنایا جائے گا اور عازمین حج اور زائرین کے لئے آرام گاہیں بھی بنائیں جائیں گی۔

(روزنامہ انتاب۔ بمبئی۔ ۲۵ نومبر ۱۹۸۴ء، مطابق کیم ربیع الاول ۱۴۰۵ھ یوم اتوار جلد نمبر ۷۷ شمارہ

نمبر ۳۲۵)

اکابر علمائے دیوبند کے عقائد

روضہ منہجہ، گنبد خضرا اور مدینہ منورہ کی جو عظمت اور احترام ہمارے دلوں میں ہے وہ ہماری علماء کی کتابوں اور ان کے اعمال سے ظاہر ہے، اب اس کے بارے میں حصہ سے بھی یہ اہل بدعت محروم ہیں، چنانچہ ۳۰ جرمن شریفین نے جو چھبیس ۲۶ صفحات کا دیوبند کے تھے اور ان کے جوابات محدث جلیل حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری مبارک دہلی نے لکھے تھے اور ان جوابات پر اکابر علمائے دیوبند کی تصدیقات ہیں، وہ سوالات اور جوابات مع تصدیقات بنام ”التصدیقات لدفع التلبیسات“ معروف بہند علی المفند شائع ہو چکے ہیں، ان میں سوال نمبر ۲ کا جواب ہے اس میں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نے تحریر فرمایا ہے۔

وهو مع الزيادة موجود في البقعة الشريفة فان البقعة الشريفة والرحمة المنيفة التي ضم اعضائه صلى الله عليه وسلم افضل مطلقاً حتى من الكعبة ومن العرش والكرسي كما صرح به فقهاؤنا رضي الله عنهم

یعنی۔ اور یہ فضیلت زیادتی کے ساتھ بقعہ شریفہ میں موجود ہے اس لئے کہ وہ حصہ زمین جو جناب رسول اللہ ﷺ کے اعضا مبارک کو مس کئے ہوئے ہیں علی الاطلاق افضل ہے یہاں تک کہ کعبہ اور عرش و کرسی سے بھی افضل ہے چنانچہ ہمارے فقہاء نے اس کی تصریح فرمائی ہے۔

(التصدیقات مدفع التلبیسات ص ۶)

رأس الحمد شین حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی قدس سرہ زبدہ المناسک میں تحریر فرماتے ہیں۔
 ”جب مدینہ منورہ کا حرم ہو تو بہتر یہ ہے کہ روضہ الطہر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نیت کرے
 جائے، تاکہ یہ اس حدیث میں داخل ہو جائے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ جو کوئی صرف میری زیارت کو آئے اس کی
 شفاعت کا مجھ پر حق ہو گیا۔

مدینہ منورہ روانگی کے آداب:

جس وقت مدینہ منورہ روانہ ہو تو راستہ میں کثرت کے ساتھ درود شریف کا ورد رکھے جب وہ وہاں ایسی جگہ
 پہنچے کہ وہاں سے مدینہ کے درخت نظر آنے لگیں تو اور زیادہ درود کی کثرت کرے اور جب عمارت نظر آنے لگے تو درود
 پڑھ کر کہے۔

اللهم هذا حرم نبیک فاجعله وقایة لی من النار واما نأمن العذاب وسوء الحساب.
 اے اللہ یہ تیرے نبی ﷺ کا حرم ہے لہذا تو اس کو میرے لئے جہنم سے پناہ بنا دے اور عذاب اور برا
 حساب سے امن و امان بنا دے۔

مدینہ میں داخلے کے آداب:

مستحب یہ ہے کہ غسل کرے ورنہ کم از کم وضو اور کپڑے پاک و صاف اور عمدہ (حسب حیثیت) لباس زیب
 تن کرے نئے کپڑے، نول تو اور اچھا ہے، پھر خوشبو لگائے اور پیادہ پاؤں ہو جائے اور خشوع و خضوع اور تواضع جس
 قدر کر سکتا ہے کرے کوئی کوتاہی نہ ہونے دے، اور عظمت کا دھیان کرتے ہوئے درود شریف پڑھتا ہوا روانہ ہو اور
 مدینہ میں داخل ہوتا ہوا پڑھے۔

رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا
 نصیرا اللهم افتح لی ابواب رحمتک وارزقنی من زیارة رسولک صلی اللہ علیہ وسلم مارزقت
 اولیاءک و اهل طاعتک و اعفولی و ارحمنی یا خیر مسئول.

اے اللہ مجھے خوبی کے ساتھ داخل فرما اور خوبی کے ساتھ نکالنا، اور تو میرے لئے اپنے پاس سے غلبہ دے
 جس کے ساتھ مدد ہو اے اللہ میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور اپنے رسول اللہ ﷺ کی زیارت
 نصیب فرما ایسی زیارت جو تو نے اپنے دوستوں اور فرمانبرداروں کو عطا کی اور میرے کناہوں کو بخش دے اور مجھ پر رحم و
 کرم فرما، اے بہترین درخواست سننے والے۔

حرمت مدینہ:

مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے بعد پورے ادب اور حضور قلب کے ساتھ دعاء درود شریف پڑھتا رہے،
 مدینہ منورہ کی بہت سی جگہوں میں آنحضرت ﷺ کے قدم مبارک پڑھے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ امام مالک مدینہ منورہ میں

واری پر سوار نہیں ہوتے تھے فرما ہے کہ شرم آتی ہے کہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے اس سرزمین کو پامال نہ ہو جس پر
- شہادتِ نبویؐ چھپے پھر - پیر -

مسجد نبوی میں داخلہ:

جب مسجد نبوی میں داخل ہونے کے تو پہلے دایاں پیر داخل کرے اور دایاں پڑھے جو داخلہ کے وقت پڑھنی جانی
ہے، رازِ روضہ شریف بھی اور بابِ جبرائیل سے داخل ہونا بہتر ہے۔ پھر ریاضِ اجنہ میں جو قبر شریف اور منبر کے درمیان میں
بلند کا نام ہے اور جسے جنت کا حصہ کہا گیا ہے یہاں مسجد پڑھے اس طرح کہ منبر دایاں سے موندھے کی سیدھ میں ہو اور وہ
ستون جس کے نیچے صندوق ہے سامنے رہے اس لئے کہ یہ آنحضرت ﷺ کا موقف ہے تحیۃ المسجد کے بعد جدہ شہر
کرے کہ حق تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی اور جو مانیں کرنی چاہے خوب جی کھول کر کرے۔

روضہ اطہر پر حاضری:

پھر روضہ اطہر ﷺ کے پاس حاضہ ہوا، سر ہانے کی دیوار کے کونے میں جو ستون ہے اس سے تین چار ہاتھ
کے فاصلہ سے کھڑا ہوا اور پشت قبلہ کی طرف رہے چھو بائیں طرف کو مائل ہو جائے تاکہ چہرہ انور سے مولجہ خوب آئینہ
طس ہو سکے اور پورے ادب اور خشوع کے ساتھ ہٹا کر زیادہ قریب نہ ہو اور نہ دیوار کو ہاتھ لگائے کہ یہ اب بیہوشی
جگہ ہے اور پھر رحمتِ عالم ﷺ کو اپنی حد میں قبلہ لیتا ہوا تصور کرے کہ۔

السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا خیر خلق اللہ السلام علیک یا خیرۃ اللہ
من خلق اللہ السلام علیک یا حبیب اللہ السلام علیک یا سید ولد آدم السلام علیک ایہا النبی
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا رسول اللہ ابی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد انک
عبدہ ورسولہ اشہد انک سلعت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفتم العمدۃ
فجزاک اللہ عما افضل ما جازى نیا عن امتہ الیہم اعط لسیدنا عبدک ورسولک محمد الوسلیہ
والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ واعنہ المقام المحمود الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد وابرہ
المنزل المقرب عبدک انک سحنک ذو الفضل العظیم۔

اے اللہ کے رسول! آپ پر سلامتی ہو اے اللہ کی مخلوق کے بہترین فرد! آپ پر سلامتی ہو، اے متوق خدا! میں
سب سے برگزیدہ آپ پر سلامتی ہو، اے اللہ کے محبوب! آپ پر سلامتی ہو، اے اولادِ آدم کے سردار! آپ پر سلامتی ہو
اے نبی ﷺ! آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہوں اے اللہ کے رسول! میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ
واحد ہے سوا کوئی معبود نہیں اور نہ اس کا کوئی شریک ہے اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں
گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے پیغامِ خداوندی پہنچا دیا اور امانت ادا کر دی، اور امت کی خیر خواہی فرمائی اور مصائب دور
فرمائے پس اللہ آپ کو اس بدلہ سے افضل بدلہ عطا فرمائے جو کسی نبی کو اس کی امت کی طرف سے عطا ہوا ہے، اے اللہ
اپنے بندے اور اپنے رسول اور ہمارے سردار محمد ﷺ کو وسیلہ فضیلہ اور بلند درجہ عطا فرما اور مقامِ محمود میں ان کو اٹھا جس کا
تو وعدہ کیا ہے بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا اور ان کو اتنا مقرب منزل میں اپنے پاس بے شک تو پاک سے بڑے

فصل والا ہے۔

توسل رسول خدا ﷺ:

پھر آنحضرت ﷺ کے وسیلہ سے دعا کرے اپنی شفاعت چاہے اور کہے۔ اے اللہ کے رسول میں آپ سے سفارش کی درخواست کرتا ہوں اور آپ کو اللہ کی طرف وسیلہ بناتا ہوں اس بات کے لئے کہ میں آپ کی ملت اور آپ کی سنت پر مسلمان ہونے کی حالت میں جان دوں۔

اور ان الفاظ میں اور جتنا چاہے زیادہ کر سکتا ہے مگر وہ سب کلمات ادب اور عاجزی کے ہوں، یمن سلف فرماتے ہیں کہ اس موقع سے الفاظ جتنے کم ہوں، تحسن ہے اور بہت تیز آواز سے نہ بولے بلکہ آہستہ آہستہ خضوع و ادب کے ساتھ عرض کرے۔ (زبدۃ المناسک ص ۱۱۳ تا ص ۱۱۷)

حضرت گنٹوہی قدس سرہ کا مندرجہ بالا مضمون غور سے پڑھے، لفظ لفظ سے عشق نبوی جھٹک رہا ہے اور مدینہ منورہ کا احترام روضہ اقدس ﷺ صاحبہا وسلم کی عظمت حتیٰ کہ مدینہ منورہ کے درخت اور عمارتوں کا احترام لفظ لفظ سے ٹپک رہا ہے پھر بھی اعتراض ہے کہ دیوبندی گستاخ رسول ہیں۔ معاذ اللہ!

پھر بھی ہم سے یہ گلہ کہ وفادار نہیں

مزید ملاحظہ ہو۔ زبدۃ المناسک مصنفہ مولانا الحاج شیر محمد شاہ صاحب جو حضرت شنبوی کی زبدۃ المناسک کی گویا شرح ہے، ملاحظہ ہو اس میں مسئلہ ہے۔

مسئلہ:- حجرہ شریف کی طرف بہت نظر کرنا چاہئے، قربت کی نیت سے کیونکہ حضرت ﷺ کے حجرہ مطہرہ کی طرف نظر کرنا عبادت ہے، پس مسجد شریف میں بویا اور کہیں باہر جہاں سے قبہ خضریٰ پر نظر پڑے تو اس کی ہیبت و ادب اور دل کے حضور سے دیکھنا چاہئے بلکہ ٹھہر کر صلاۃ و سلام کہے (حیات) (زبدۃ المناسک ج ۲ ص ۱۷۹)

معلم الحجاج (مؤلفہ حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب سابق مفتی اعظم مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور) میں ہے۔ مسئلہ:- جب قبہ خضراء پر نظر پڑے تو کمال عظمت اور اس کے مجد و شرف کا استحضار کرے کیونکہ یہ بزرگ ترین مقام ہے۔ (معلم الحجاج ص ۲۲۵)

مسئلہ:- روضہ شریفہ کی طرف دیکھنا ثواب ہے اور اگر مسجد کے باہر ہو تو قبہ کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ (معلم الحجاج ص ۲۵۱ و ۲۵۲)

مسئلہ:- جب کبھی روضہ کے برابر سے گذرے حسب موقع تھوڑا بہت ٹھہر کر سلام پڑھے اگرچہ مسجد سے باہر ہی ہو۔ (معلم الحجاج ص ۳۵۱)

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ نے فضائل حج میں ایک فصل آداب زیارت کے عنوان سے تحریر فرمائی ہے اس میں زیارت کے اکٹھ آداب تحریر فرمائے ہیں اس میں ادب نمبر ۱۴ میں ہے۔

ادب نمبر ۱۴:

جب قبہ خضراء پر نظر پڑے تو عظمت و ہیبت اور حضور ﷺ کی جلالت شان کا استحضار کرے اور یہ سوچے کہ اس

یہ ہے قبر میں وہ ذات اقدس ہے جو ساری مخلوقات سے افضل ہے، انبیاء کی سردار ہے فرشتوں سے افضل ہے، قبر شریف کی جگہ ساری جہنموں سے افضل ہے جو ہندو سنو رہائے بدن مبارک سے ملا ہوا ہے وہ عجب سے افضل ہے عرش سے افضل ہے برسی سے افضل ہے حتیٰ کہ آسمان و زمین کی ہر جگہ سے افضل ہے (لباب)

(فضائل حج ص ۱۰۸-۱۰۹)

ادب نمبر ۱۵:

میں ہے مسجد شریف میں رہتے ہوئے حجرہ شریفہ کی طرف اور مسجد سے جب باہر ہو تو قبر شریف جہاں سے نظر آتا ہو بار بار اس کو دیکھنا اس پر نظر جمائے رکھنا بھی افضل ہے، اور انشاء اللہ موجب ثواب ہے (شرح لباب و شریح مناسبت نووی) نہایت ذوق و شوق کے ساتھ چپ چاپ والہانہ نظر جمائے رکھے۔

سکوت و شوق و ترجیح ہے اظہار الفت پر
مری آہیں رسائیں یہ نالے بے اثر نکلے

(فضائل حج ص ۱۲۰)

ادب نمبر ۳۸:

میں ہے بلا ضرورت شدیدہ قبر شریف کی طرف پشت نہ کرے نہ نماز میں نہ بغیر نماز کے (شرح لباب) جگہ نماز میں ایسی جگہ کھڑا ہونے کی سعی کرے کہ نہ اس جانب نہ ہو نہ پشت اور بلا نماز تو اس طرف پشت کرنے کی کوئی وجہ ہو ہی نہیں سکتی۔ (فضائل حج ص ۱۲۰)

ادب نمبر ۵۰:

میں ہے اس کا لحاظ رکھئے کہ جب قبر شریف کے مقابل سے گزرنا ہو تو کھڑے ہو کر سلام کر کے آگے بڑھے حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر مسجد سے باہر بھی قبر شریف کے مقابل سے گزرے تو کھڑے ہو کر سلام کر کے آگے بڑھے، حضرت ابو حازم سے روایت ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آئے اور یہ کہا کہ میں نے حضور ﷺ کی خواب میں زیارت کی، حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ابو حازم سے کہہ دینا کہ تم میرے پاس سے اعراض کرتے ہوئے گزر جاتے ہو، کھڑے ہو کر سلام بھی نہیں کرتے، اس کے بعد سے ابو حازم کا یہ معمول ہو گیا تھا کہ جب ادھر سے گزرتے تو کھڑے ہو کر سلام کر کے آگے بڑھتے، (شرح لباب) (فضائل حج ص ۱۲۰)

حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ سابق مہتمم دارالعلوم دیوبند نے حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی قدس سرہ بانی دارالعلوم دیوبند کے سفر حج کا ایک واقعہ بیان فرمایا ہے، اس واقعہ سے اندازہ لگائیے کہ حضرت قدس سرہ کا قلب مشق نبوی اور احترام مدینہ منورہ روضہ اطہر ہے کس قدر لبریز تھا۔

”حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند جب حج کے لئے گئے ہیں تو مدینہ منورہ سے قریب ایک منزل آتی ہے جس کو بیر علی کہتے ہیں ذرا سی پہاڑی ہے اس پر جب اونٹ یا کاریں چڑھتی ہیں تو ایک دم حرم

تاریف کے منار سے نظر آتا شروع ہو جاتا ہے۔ وہاں سے مدینہ منورہ تین چار میل کے فاصلہ پر ہے۔ یہ حضرات مدینہ منورہ حاضر ہوئے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب اور مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی اور سارے بزرگ حسب بیعتی پر پہنچے اور حرم کے منار سے نظر پڑا۔ تو حضرت مولانا محمد قاسم صاحب بے تاب ہو کر ایک دم اٹ کے وہاں سے اتر آئے پیر چل پڑے تھے، اور کچھ عاشقانہ اشعار زبان پر تھے جیسے معلوم ہو کہ اپنے ہوش میں نہیں۔ مولانا وہاں کی چھریاں دیکھ رہے ہیں کہ جب وہ چھبکتی ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے چھریاں چھری ہوں۔ الی تو۔ چارپانچ میل اسی طرح تھے پاؤں چلے پیر بولہاں ہو گئے مگر انہیں کچھ ہوش نہیں تھا۔

(خطبات حکیم الاسلام ص ۸۸ ج ۲ ص ۸۹ وعظارتہ للعلمین)

حضرت اقدس مولانا نوٹوی قدس سرہ کا ایک مشہور قصیدہ بہار یہ ہے جو بہت طویل ہے موقع کی مناسبت سے اس میں سے چند اشعار پیش کرتے ہیں، جس سے حضرت قدس سرہ کی والہانہ محبت اور عشق نبوی کا اندازہ ہوتا ہے۔

خوش نصیب یہ نسبت کہاں نصیب مرے
تو جس قدر ہے بھلا میں برا اسی مقدار
یہ سن لے آپ شفیع گناہ گاراں ہیں
کئے ہیں میں نے اکٹھے گناہ کے انبار
گناہ کیا ہیں اگرچہ گناہ کئے میں نے
تجھے شفیع ہے کون کر نہ ہوں بدکار
جو تو ہی ہم دو نہ پوچھے تو کون پوچھے گا
بنے گا کون ہمارا ترے سوا نعم خوار
تو بہترین خلّاق میں بدترین جہاں
تو سرور دو جہاں میں کمینہ خدمت گار
بہت دنوں سے تمنا ہے کیجئے عرض حال
اگر ہو اپنا کسی طرح تیرے در تک بار
مگر جہاں ہو فلک آستان سے بھی نیچا
وہاں ہو قاسم بے بال و پر کا کیونکر گزار
دیا ہے حق نے تجھے سب سے مرتبہ عالی
کیا ہے سارے بڑے چھوٹوں کا تجھے سردار
رجا و خوف کی موحوں میں ہے امید کی ناکہ
کہ ہوسگان مدینہ میں میرا نام شمار

جیوں تو ساتھ گانِ حرم کے تیرے پھروں
 سروں تو صاف میں مدینہ کے مجھ کو مورود
 اڑا کے بادِ میری مشت خاک کو پسِ مرک
 کربِ خسرو کے روضہ کے آس پاس غبار
 دے بہ رتبہ کہاں مشت خاکِ قاسم کا
 کہ جاے وچہ اظہر میں تیرے بن کے غبار
 غرض نہیں مجھے اس سے بھی کچھ ربی لین
 خدا ن اور تیری الفت سے میرا سینہ فکار
 تمہارے عشق میں رورو کے ہوں نحیف اتنا
 کہ آنکھیں چشمہ آبی سے ہوں درونِ غبار
 بس اب درو پڑھ اس پر اور اس کی آل پہ تو
 جو خوش ہو تمہ سے وہ اور اس کی عشرت مآب
 الہی اس پر اور اس کی تمام آل پہ بھیج
 وہ رحمتیں کہ عدد کر سکے نہ ان کو شمار

(بحوالہ الشہاب الثاقب۔ اور فضل درو)

فقط واللہ اعلم بالصواب وصلى الله على النبي الامى وعلى اله وصحبه اجمعين وبارك
 وسلم تسليما كثيرا. ۱۳. جمادى الاول ۱۴۰۵ھ.

کوئی شخص حضور ﷺ کو نو مسلم لکھے تو کیا حکم ہے؟

(سوال ۱۹) مکرّم المکرم حضرت مفتی صاحب مدظلہم العالی، بعد سلام مسنون۔

یہاں ایک اخبار کے ایڈیٹر نے حضور پاک ﷺ کے متعلق لکھا ہے کہ آپ (معاذ اللہ) نو مسلم تھے۔ جس
 پر میں یہ اخبار چھپتا ہے اس کا مالک بھی مسلمان ہے، جس شخص نے حضور ﷺ کے متعلق یہ مضمون لکھا اور جس نے
 اسے چھاپا ان کے متعلق شرعاً کیا حکم ہے؟ تحریر فرمائیں میں نوازش ہوگی۔ بیوا تو جروا۔

الحساب) هو الموفق للصواب آقائے نامدار خاتم الانبیاء ﷺ کے متعلق یہ عقیدہ کہ آپ (معاذ اللہ) نو
 مسلم تھے، اور آپ کی چالیس سالہ زندگی (معاذ اللہ) کافرانہ اور مشرکانہ عقائد و اعمال کے مطابق تھی چالیس سال
 بعد اس میں تبدیلی آئی یہ اسلام عقیدہ نہیں ہو سکتا بلکہ نصاریٰ اور دشمنان اسلام کا نظریہ ہے لہذا جو شخص یہ ثابت
 کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ حضور اکرم ﷺ (معاذ اللہ) نو مسلم تھے اور اخبار کے ذریعہ اپنے اس فاسد عقیدہ کی
 اشاعت کرے وہ اسلامی عقائد اور عقاید کا مخالف اور نصاریٰ کی اندھی تقلید کر رہا ہے اور ضلوا و اضلوا (خود بھی

سمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والے) کا مصداق ہے، اس پر توبہ واستغفار لازم ہے اور زجر و احتیاط تجدید ایمان و تجدید نکاح کا بھی حکم دیا جائے گا۔ وفی شرح الوہابیۃ ما یکون کفراً الصفا یصل العمل والنکاح واولادہ واولاد رنا وما فیہ خلاف یؤمر بالاستغفار والتوبہ وتجدید النکاح (درمختار) شامی میں ہے۔ (قوله والتوبہ) ای تجدید الاسلام (قوله وتجدید النکاح) ای احتیاط (وقوله احتیاطاً) ای یا مرہ المفتی بالتجدید لیکون وطوہ حلالاً باتفاق الح (درمختار مع الشامی ج ۳ ص ۳۱۳ باب المرتد)

حضور ﷺ کی شان اقدس میں گستاخی کرنا معمولی گناہ نہیں ہے ایسے فاسق العقیدہ اور سہ ذہنیت والے شخص و اخبار کا ایذا پہنچانا جائز نہیں ہے، ورنہ وہ اسی قسم کے غلط مضامین شائع کرے وہ لوگوں کو گمراہ کرے اور ان لوگوں نے اسے چھاپا ہے (ان کے علم میں یہ بات تھی تو وہ بھی گنہگار ہوں گے ان پر بھی توبہ لازم ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی نور کے فیض سے نور محمدی ﷺ کو پیدا فرمایا۔ (نشر الطیب ص ۵ مصنفہ حضرت تھانوی)

نیز حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، جمعیں نے آقائے نامدار ﷺ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ! آپ کو نبوت سے سب سے پہلے سرفراز کیا کیا فرمایا اس وقت سے مجھے نبی بنا دیا گیا جب کہ حضرت آدم علیہ السلام روح اور بدن کے مابین تھے یعنی ابھی صرف حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا تھا روح نہیں ڈالی گئی تھی۔

عن اسی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قالوا یا رسول اللہ متی وجبت لک السوءۃ قال و آدم بین الروح والحسد رواہ الترمذی (ترمذی شریف ج ۲ ص ۲۰۱ ابواب المناقب)
(مشکوٰۃ ص ۵۱۳ باب فضائل سید المرسلین صلوات اللہ وسلامہ علیہ)
(مظاہر حق ج ۲ ص ۵۰۷)

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ ﷺ سب سے پہلے صفت نبوت سے سرفراز فرمادیئے گئے تھے تو کہ نبوت کا ظہور آپ کی عمر مبارک چالیس سال ہونے پر ہوا۔ (جس طرح سرکاری عہدہ دار کا انتخاب پہلے ہو جاتا ہے مگر باقاعدہ چارج بعد میں دیا جاتا ہے)

شعبی سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کب نبی بنائے گئے آپ نے فرمایا آدم اس وقت روح اور جسد کے درمیان تھے جب کہ مجھ سے میثاق (نبوت کا) لیا گیا (کما قال تعالیٰ و اذا حدنا من البیس میثاقہم و من نوح الایۃ) (نشر الطیب ص ۶ فصل نور محمد کے بیان میں)

یہ حدیث اس بارے میں نص ہے کہ آپ کے لئے نبوت کا ثبوت سب سے پہلے ہو چکا تھا اور اس کا ظہور آپ کی پیدائش کے بعد چالیس سال کی عمر میں ہوا۔

جب حضور پاک ﷺ کی عمر مبارک بارہ برس کی ہوئی تو آپ ﷺ اپنے چچا ابو طالب اور مشائخ قریش کے ساتھ بغرض تجارت شام کی طرف گئے، راستہ میں ایک جگہ شہر بصری کے قریب پڑاؤ ڈالا وہاں ایک راہب رہتا تھا (جو بحیرہ اراہب کے نام سے مشہور تھا) اس

سے پہلے بھی بارہا مکہ والوں کا وہاں گزر ہوتا تھا مگر وہ بھی ملتفت نہ ہوتا تھا، اس مرتبہ قریش کا کاروان تجارت جب وہاں جا کر اترتا تو راہب خلاف معمول اپنے صومعہ سے نقلِ ران کے پاس آیا، اور مجسما نہ نظروں سے ایک ایک کو دیکھنے لگا، یہاں تک کہ حضور ﷺ کا ہاتھ پکڑ لیا اور یہ کہا ہذا سیدا للعلمین ہذا رسول رب العلمین یبعثہ اللہ رحمۃ للعلمین یہی ہے سردار جہانوں کا یہی ہے رسول پروردگارِ عالم کا، جس کو اللہ جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجے گا، سردارانِ قریش نے اس راہب سے کہا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا راہب نے کہا جس وقت آپ لوگ کھائی سے نکلتے تو کوئی شجر و حجر ایسا باقی نہ رہا جس نے سجدہ نہ لیا ہو اور شجر و حجر نبی ہی کے لئے سجدہ کرتے ہیں اور علاوہ ازیں میں آپ کے مہرِ نبوت سے بھی پہنچتا ہوں جو سب کے مشابہ آپ کے شانہ کے نیچے واقع ہے، راہب یہ کہہ کر واپس ہو گیا اور فقہ ایک آپ کی وجہ سے تمام قافلہ کے لئے کھانا تیار کر لیا کھانے کے لئے سب حاضر ہوئے تو آپ موجود نہ تھے، راہب نے دریافت کیا کہ آپ کہاں گئے ہیں؟ معلوم ہوا کہ اونٹ چرانے گئے ہوئے ہیں، آدمی بھیج کر آپ کو بلوایا جس وقت آپ تشریف لائے تو ایک ابراہیم آپ پر سایہ کئے ہوئے تھا، جب آپ اپنی قوم کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ لوگ آپ سے پہلے درخت کے سایہ میں جگہ لے چکے ہیں، اب کوئی جگہ سایہ کی باقی نہ رہی آپ ایک جانب کو بیٹھ گئے، بیٹھتے ہی درخت کا سایہ آپ کی طرف جھک گیا۔ راہب نے کہا درخت کے سایہ کو دیکھو کہ کس طرح آپ کی طرف مائل ہے۔ راہب نے پھر قریش کے قافلہ کو قسم دے کر یہ دریافت کیا کہ تم میں ان کا ولی کون ہے لوگوں نے ابوطالب کی طرف اشارہ کیا راہب نے ابوطالب سے کہا کہ آپ ان کو ضرور واپس بھیج دیں، ابوطالب نے آپ کو ابو بکر اور بدل کے ہمراہ مکہ واپس بھیج دیا، راہب نے ناشتہ کے لئے روٹی اور زیتون کا تیل ساتھ کر دیا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔ (ترمذی شریف ج ۲ ص ۲۰۲ باب ماجاء فی بدۃ نبوۃ النبی ﷺ)

(مشکوٰۃ شریف ص ۵۴۰ باب فی المعجزات۔ الفصل الثانی)

اسی طرح جب آپ ﷺ نے ۲۵ سال کی عمر میں حنظل کا تجارتی سامان لے کر شام کا دوسرا سفر کیا اور بصری پہنچے اور ایک سایہ درار درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ وہاں ایک راہب رہتا تھا جس کا نام نسطور تھا آپ کو دیکھ کر وہ آپ کے پاس آیا اور علامات دیکھ کر کہا ہو ہو وھو نبی وھو آخر الانبیاء یہ وہی نبی ہیں یہ آخری نبی ہیں۔

ان دو واقعات اور ان کے علاوہ دیگر واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ ﷺ اس وقت علامات نبوت سے متصف تھے انہیں علامتوں کو دیکھ کر ان دونوں راہبوں نے ان کے نبی ہونے کی پیشین گوئی کی، جب آپ ﷺ کا صدقات نبوت سے متصف ہونا ثابت ہوا تو یہ تسلیم کرنا ہی ہوگا کہ آپ پہلے ہی سے صفت نبوت سے متصف تھے اور آپ کے لئے نبوت ثابت اور متحقق تھی (گو اس کا ظہور چالیس سال کی عمر میں ہوا)

حدیث میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے خطا کا ارتکاب ہو گیا تو انہوں نے جناب باری تعالیٰ میں عرض کیا کہ اے پروردگار میں آپ سے ہوا۔ محمد ﷺ کے درخواست کرتا ہوں کہ میری مغفرت کر دیجئے سو حق تعالیٰ نے رشد فرمایا کہ اے آدم تم نے محمد ﷺ کو کیسے پہچانا حالانکہ نوز میں نے ان کو پیدا بھی نہیں کیا، عرض کیا کہ اے رب میں نے اس طرح پہچانا کہ جب آپ نے مجھ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اپنی (شرف دی ہوئی) روح میرے اندر پائی تو میں نے نہ اٹھا یا تو عرش کے پایوں پر نہا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سو میں نے معلوم کر لیا

کہ آپ نے اپنے نام مبارک کے ساتھ ایسے شخص کے نام کو ملایا ہوگا جو آپ کے نزدیک تمام مخلوق سے پیارا ہوگا، حق تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تم سچے ہو، واقع میں وہ میرے نزدیک تمام مخلوق سے پیارا ہوگا اور جب تم نے مجھ سے ان سے واسطہ سے درخواست کی ہے تو میں نے تمہاری مغفرت کر دی اگر محمد ﷺ نہ ہوتے تو میں تم کو بھی پیدا نہ کرتا (نشر الطیب ص ۹۱۰ فصل نمبر ۲)

اگر آپ ﷺ نو مسلم تھے اور اس سے پہلے آپ (معاذ اللہ) ایمان کے ساتھ متصف نہ تھے تو خدا تعالیٰ نے اپنے مقدس نام کے ساتھ عرش کے پایوں پر آپ کا نام مبارک کیوں تحریر فرمایا؟
خلاصہ یہ ہے کہ حضور ﷺ اس وقت سے صفت نبوت کے ساتھ متصف تھے جب کہ حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بدن مبارک میں جان بھی نہیں پڑی تھی، نبوت اور کفر آپس میں ضد ہیں یہ دونوں ایک ذات میں جمع نہیں ہوسکتیں، لہذا جو نبی ہوگا وہ کسی حال میں کفر کے ساتھ متصف نہیں ہوسکتا، اور جو کافر ہوگا وہ کسی حال میں نبی نہیں ہوسکتا، جب یہ ثابت شدہ ہے کہ حضور ﷺ پہلے ہی سے صفت نبوت کے ساتھ متصف ہیں تو آپ نو مسلم کس طرح ہوں گے؟ نیز حضور پاک ﷺ بالذات وصف نبوة کے ساتھ متصف ہیں اور دوسرے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام بالعرض متصف ہیں، تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی نبوت آپ ﷺ کی نبوت کا فیض ہے، لیکن حضور ﷺ کی نبوت کسی اور کے فیض سے نہیں ہے، جس طرح آپ ﷺ اس امت کے نبی ہیں اسی طرح آپ نبی الانبیاء بھی ہیں، قرآنی آیت ہے **وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ** اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سے آپ ﷺ پر ایمان لانے اور آپ کی اتباع اور اقتداء کا عہد لیا گیا تو کیا انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سے غیر نبی اور غیر مسلم پر ایمان لانے اور ان کی اتباع اور اقتداء کا عہد لیا گیا؟

بدیں عقل و دانش باید گریست

(فقط واللہ اعلم بالصواب)۔

فاسق کس کو کہتے ہیں اور شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟
گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی مختصر فہرست:

(سوال ۲۰) فاسق کی کیا تعریف ہے؟ اور شریعت میں اس کے لئے کیا حکم ہے؟ کن گناہوں کے مرتکب کو فاسق کہیں گے؟ بینوا تو جروا۔

(الجواب) جو شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو یا گناہ صغیرہ پر اصرار کرتا ہو ایسا شخص فاسق ہے، اور فاسق مردود الشہادت ہوتا ہے یعنی اس کی گواہی قبول نہیں ہوتی، گناہ کبیرہ و صغیرہ کی فہرست کے سلسلہ میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کا ایک رسالہ مسکمی بہ ”گناہ بے لذت“ ہے، اس میں تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔ ان میں سے بعض گناہ کبیرہ یہ ہیں، نماز چھوڑنا، نماز کو اپنے وقت سے مقدم یا مؤخر کرنا، زکوٰۃ نہ دینا، چوری کرنا، لوگوں کو گانے سنانا لوگوں کے سامنے ستر کھولنا (جیسے آج کل دریا کنارے سوئمنگ پول اور فٹبال وغیرہ کھیلوں میں عموماً ہوتا ہے)، ازراہ تکبر لنگی یا پا جامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانا غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی قسم کھانا، کسی کا

مال خصب کرنا، سود کھانا، رشوت لینا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یتیم کا مال ناحق کھانا، قطع رحمی کرنا، کسی صحابی کو برا کہنا (جیسے روافض اور خوارج فرق ضالہ کا طریقہ ہے اور جس پر آج کی مودودی جماعت گامزن ہے) علماء اور حفاظ قرآن کو برا کہنا ان کو بدنام کرنے کے درپے ہونا، باوجود قدرت کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑنا، جو اٹھینا (جس کا ایک یہ طریقہ آج کل اٹری ہے) معاصی پر کسی کی اعانت کرنا یا گناہ پر آمادہ کرنا، عالم کا اپنے علم پر عمل نہ کرنا، کئی دوسرے کے گھر میں جھانکنا، دوسرے کے گھر میں بداجازت داخل ہونا، شراب پینا، لوگوں کے نسب پر طعنہ دینا، گانے بجانے کے ساتھ رقص کرنا وغیرہ وغیرہ۔

گناہ صغیرہ پر اصرار یعنی بار بار کرنے سے وہ بھی کبیرہ ہو جاتا ہے، گناہ صغیرہ میں سے بعض یہ ہیں۔ غیر محرم عورت کو بقصد دیکھنا، کسی مسلمان کی جھوٹ کرنا، اُرچہ اشارہ کنایہ سے ہو اور بات سچی ہو، کسی فاسق کے پاس اٹھنا بیٹھنا، مسجد میں نجاست داخل کرنا، کھانے پینے کی ضروری اشیاء اناج وغیرہ کو گرانی کے انتظار میں روکے رکھنا، جمعہ کی اذان کے بعد بیع و شراء کرنا، شوقیہ کتاب پالنا (آج کل۔ وباء عام ہو رہی ہے) شراب کو اپنے گھر رکھنا، کھڑے کھڑے پیشاب کرنا نماز میں دائیں بائیں یا آسمان کی طرف دیکھنا، زکوٰۃ ردی مال سے ادا کرنا، زوجہ کو ایک سے زیادہ طلاق دینا، بحالت حیض طلاق دینا، اپنی اولاد کو چیز دینے میں برابری نہ کرنا (ہاں کسی لڑکے لڑکی میں علم و صلاحیت زیادہ ہونے کے سبب اسکو کچھ زیادہ دے دے تو مضائقہ نہیں) دانتوں کو سونے کے تار سے باندھنا، اذان سننے کے بعد گھر میں بیٹھ کر اقامت کا انتظار کرنا، محض ہاتھ کے اشارے سے سلام کرنا۔ مسلمان سے بدگمانی کرنا، گانا سننا، جو جو کسی شخص کی امامت سے ناراض ہوں ان کی امامت کرنا، اگر ان کی ناراضگی بے وجہ ہو راستہ میں نجاست ڈالنا وغیرہ وغیرہ۔ فقط واللہ اعلم بالصواب

کیا نسل انسانی کی ابتداء بندر سے ہے؟ قرآن وحدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے:

(سوان ۲۱) حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پیدائش کے متعلق چند افراذہ یہ خیال ہے کہ آپ (معاذ اللہ) بندر کے پیٹ سے پیدا ہوئے اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کر کے، دنیا میں بھیجا ہے، اس حقیقت کا وہ لوگ انکار کرتے، شریعت میں انکار کرنے والوں کے لئے اور ایسے ناپاک خیال رکھنے والوں کے لئے کیا حکم ہے؟
بیّنات و جروا۔ (از سنگاپور)

(الجواب) حامداً ومصلياً ومسلماً.

ابوالبشر حضرت آدم علی نبین وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی تخلیق مٹی سے کی گئی ہے، قرآن مجید میں جا بجا اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے، چنانچہ ایک جگہ ارشاد ہے۔ ولقد خلقنا الانسان من صلال من حماء مسنون ○
ترجمہ:

اور بلاشبہ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے انسان کو خمیر اٹھے ہوئے گارے سے بنایا جو سوکھ کر بجنے لگتا ہے۔ (قرآن مجید پارہ نمبر ۱۴ سورہ حجر قصص۔ اقرآن ص ۲۰ ج ۱) ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اذ قال ربک للملئکۃ انی خالق بشرا

من طین ○

ترجمہ:

اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل نہ جب آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے بشر کو پیدا کرنے والا ہوں۔ (قرآن مجید پارہ ۲۳، سورہ ص)

حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے اور جب اس سے پوچھا گیا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا تو اس نے کہا میں ان سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور ان کو مٹی سے، قرآن مجید میں ہے۔

اذ قال ربك للملكة اني خالق بشر ا من طين ○ فاذا سويتہ ونفخت فيه من روحي فقعوا له سجدین ○ فسجد الملائكة كلهم اجمعون ○ الا ابليس ابی واستكبر وکان من الکافرين ○ قال يا ابليس ما منعک ان تسجد لما خلقت بيدى استکبرت ام کنت من العالین ○ قال انا حیر منه خلقتنى من نار وخلقته من طین ○

(قرآن مجید پارہ نمبر ۲۳ سورہ ص)

جب کہ آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں گارے سے ایک انسان (یعنی اس کے پتلے کو) بنانے والا ہوں، سو میں جب اس کو پورا بنا چلوں اور اس میں (اپنی طرف سے) جان ڈال دوں تو تم سب اس کے آگے سجدہ میں گر پڑنا سو (جب اللہ نے اس کو بنالیا) تو سارے کی سارے فرشتوں نے (آدم کو) سجدہ کیا مگر ابلیس نے کہ وہ غرور میں آگیا اور کافروں میں سے ہو گیا، حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس جس چیز کو میں نے اپنے ہاتھوں بنایا اس کو سجدہ کرنے سے کون سی چیز مانع ہوئی، کیا تو غرور میں آ گیا (اور واقع میں بڑا نہیں) یا یہ کہ تو (واقع میں ایسے بڑے) درجہ والوں میں ہے، کہنے لگا کہ (شق ثانی واقع ہے یعنی) میں آدم سے بہتر ہوں (کیونکہ) آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے، اور اس (آدم) کو خاک سے پیدا کیا ہے۔ (ترجمہ حضرت تھانوی)

اس کے بعد اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو پیدا فرمایا، اور بعد میں حضرت آدم علیہ السلام کا حضرت حوا، رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا، اور انہی دونوں سے نسل انسانی کی ابتداء ہوئی حضرت حوا کی پیدائش کے متعلق قرآن مجید میں ہے وخلق مہارزوحہا اور اس جاندار سے اس کا جوازا پیدا فرمایا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا وبث مہمارجالا کثیرا ونساء اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائیں۔ (قرآن مجید پ ۴ ع ۱۱، سورہ نسا)

بخاری شریف میں ہے استوصوا بالساء خیرا فان المرأة خلقت من صلع الخ عورتوں کے ساتھ نرمی اور خیر خواہی سے پیش آؤ اس لئے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔

(بخاری شریف ص ۴۶۹ ج ۱ کتاب الانبیاء باب خلق آدم وذریۃ)

مزید تفصیل کے لئے قصص القرآن جلد اول ص ۱۷ تا ص ۵۲ ملاحظہ فرمائیں، بہر حال مذکورہ آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے مٹی سے پیدا فرمایا اور نسل انسانی کی

ابتداءً حضرت آدم اور حضرت حوا علیہما السلام سے ہوئی، سوال میں جو بات ذکر کی گئی ہے یہ قرآن وحدیث کے قطعاً خلاف ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین صورت پر پیدا فرمایا، قرآن مجید میں ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ O ہم نے انسان کو بہت خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے (قرآن مجید پارہ نمبر ۳ سورہ واتین) مزید تفصیل کا نہ موقع ہے نہ ضرورت۔

لہذا مذکورہ عقیدہ قرآن وحدیث کے خلاف ہے، یہ طحانہ عقیدہ ہے یہ ذارون کی تھیوری ہے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں اس لئے اُر کوئی (معاذ اللہ) اس قسم کا عقیدہ رکھتا ہو تو اسے فوراً اپنے عقیدہ سے توبہ کرنا چاہئے اور تجدد ایمان اور تجدید نکاح کرنا چاہئے، شامی میں ہے۔ نعم سید کرالشارح ان مایکون کفراً اتفاقاً یطل العمل والنکاح وما فیہ خلاف یؤمر بالا ستغفار والتوبة وتجديد النکاح۔ (شامی ص ۳۹۹ ج ۳ باب المرتد)۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

حیات عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام:

(سوال ۲۲) حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق یہ نظریہ کہ وہ وفات پا چکے ہیں اس بارے میں اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں اس کا مفصل ومدلل جواب عنایت فرمائیں۔ بینوا توجروا۔ (از سنگاپور)

(الجواب) حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر اٹھالیا ہے اور آپ زندہ ہیں، قیامت کے قریب دنیا میں تشریف لائیں گے، دجال کو قتل کریں گے اور اس کے بعد آپ کی وفات ہوگی، یہ عقیدہ قرآن وحدیث سے ثابت ہے، اور اس پر امت کا اجماع ہے، لہذا جو شخص اس کے خلاف عقیدہ رکھے اور آپ کی وفات کا قائل ہو وہ قرآن وحدیث اور اجماع کا منکر ہے اور دائرۃ اسلام سے خارج ہے، یہ اجماعی مسئلہ ہے اجتہادی چیز نہیں ہے، قرآن مجید میں ہے۔

وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتاع الظن وما قتلوه يفينا O بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما O

اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم جو کہ رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے (ہم نے) قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے نہ ان کو قتل کیا اور نہ ان کو سولی پر چڑھایا لیکن ان کو اشتباہ ہو گیا، اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ غلط خیالی میں ہیں ان کے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں، بجز تخمینی باتوں پر عمل کرنے کے اور انہوں نے ان کو یقینی بات ہے کہ قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھالیا ہے اور اللہ تعالیٰ زبردست بڑے حکمت والے ہیں۔

اس آیت مبارکہ سے صراحۃً ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق یہودیوں کا یہ کہنا کہ ہم نے ان کو (معاذ اللہ) قتل کر دیا بالکل غلط ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر اٹھالیا ہے اور آپ زندہ ہیں۔

روح المعانی میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا ہے: وهو حی فی السماء الثانية علی ما صح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث المعراج وهو هنا لک مقیم حتی ینزل الی الارض یقتل الدجال ویملؤها عدلاً کما ملئت جوراً الخ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام ۶۲۰۰۰ سرے آسمان پر زندہ ہیں جیسا کہ یہ بات حدیث معراج میں صحیح طور پر مروی ہے، اور آپ آسمان پر مقیم ہیں، یہاں تک کہ آپ دنیا میں تشریف لائیں گے اور دجال کو قتل کریں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ آپ کی آمد سے قبل دنیا ظلم و ستم سے بھری پڑی تھی۔ (روح المعانی ص ۱۲ ج ۶)

حدیث میں ہے عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لبزلن ابن مریم حکماً عادلاً فلیکسرن الصلیب الخ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم حضرت ابن مریم (یعنی عیسیٰ) علیہ الصلوٰۃ والسلام یقیناً (قیامت کے قریب دنیا میں) نازل ہوں گے (اور آپ) حاکم عادل ہوں گے، پس آپ صلیب کو توڑیں گے الخ (مشکوٰۃ شریف ص ۴۰۹ باب نزول عیسیٰ علیہ السلام) مظاہر حق میں ہے:-

فائدہ:

بالتحقیق ثابت ہوا ہے صحیح حدیثوں سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام اتریں گے آسمان سے زمین پر اور دین محمد ﷺ کے تابع ہوں گے اور حکم کریں گے آنحضرت ﷺ کی شریعت پر الخ (مظاہر حق بتغیر یسر ص ۳۲۷ ج ۳ باب نزول عیسیٰ علیہ السلام)

حکیم الامت حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ نے بیان القرآن میں اس پر علمی بحث فرمائی ہے جو قابل مطالعہ ہے، اس میں آپ تحریر فرماتے ہیں:-

تنبیہ ضروری:

تقریر تفسیر سے بعض ان لوگوں کی غلطی ظاہر ہوگئی جو آج کل دعویٰ بلا دلیل کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگئی اور آپ مدفون ہو گئے اور پھر قیامت کے قریب تشریف نہ لادیں گے اور اس پر جو احادیث عسی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تشریف آوری کے متعلق آئی ہیں، ان میں تحریف کی ہے کہ مراد اس سے مٹیل عیسیٰ ہے، اور پھر اس مثیل کا مصداق اپنے کو قرار دیا ہے (الی قولہ) اور دوسری دلائل سے رفع و حیات ثابت ہے، پس اس کا قائل ہونا واجب ہے، رفع تو آیت رفعہ اللہ سے جو اپنے حقیقی معنی کے اعتبار سے نص ہے رفع مع الجسد میں اور بلا تعذر معنی حقیقی کے مجازی لینا ممتنع ہے اور دلیل تعذر مفقود ہے اور حیات احادیث و اجماع سے ثابت ہے، چنانچہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے ان عیسیٰ لم یمت وانه راجع الیکم قبل یوم القيمة اور وہ السیوطی فی الدر المنثور و اخرج ابن کنیر من آل عمران وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابی حدثنا احمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد اللہ بن جعفر عن ابیہ حدثنا الربیع بن انس عن الحسن لوف ذکر اثرأ عنه ثم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لليهود: ان عیسیٰ لم یمت وانه راجع الیکم قبل یوم القيمة (الی قولہ) اور اجماع نہایت

ظاہر ہے کہ کسی مستند عالم سے سلفاً و خلفاً اس کے خلاف منقول نہیں الخ۔

(بیان القرآن ص ۲۵ و ص ۲۶ جلد دوم پارہ نمبر ۳ رکوع ۱۳ سورہ آل عمران)

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ اپنی مشہور تفسیر ”معارف القرآن“ میں تحریر فرماتے ہیں۔

مسئلہ حیات و نزول عیسیٰ علیہ السلام

دنیا میں صرف یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مقتول و مصلوب ہو کر دفن ہو گئے اور پھر زندہ نہیں ہوئے اور ان کے اس خیال کی حقیقت قرآن کریم نے سورہ نساء کی آیت میں واضح کر دی اور اس آیت میں بھی و مَرَدُّاْ وَ مَرَدُّاْ اللہ میں اس طرف اشارہ کر دیا گیا ہے کہ حق تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں کے کید اور تدبیر کو خود انہی کی طرف لوٹا دیا کہ جو یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لئے مکان کے اندر گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک شخص کی شکل و صورت تبدیل کر کے باکل عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں ڈھال دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھالیا، آیت الخاظیہ ہیں و ما قتلوه و ما صلبوه و لکن شہ لہم نہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا، لیکن تدبیر حق نے ان و شبہ میں ڈال دیا (کہ اپنے ہی آدمی کو قتل کر کے خوش ہو لئے) اس کی مزید تفصیل سورہ نساء میں آئے گی نصاریٰ کا کہنا یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام مقتول و مصلوب تو ہو گئے مگر پھر دوبارہ زندہ کر کے آسمان پر اٹھالئے گئے، مذکورہ آیت نے ان کے اس غلط خیال کی بھی تردید کر دی اور بتلادیا کہ جیسے یہودی اپنے ہی آدمی کو قتل کر کے خوشیاں من رہے تھے اس سے یہ دھوکا عیسائیوں کو بھی لگ گیا کہ قتل ہونے والے عیسیٰ علیہ السلام ہیں اس لئے شبہ لہم کے مصداق یہودی کی طرح نصاریٰ بھی ہو گئے۔

ان دونوں گروہوں کے بالمتقابل اسلام کا وہ عقیدہ ہے جو اس آیت اور دوسری کئی آیتوں میں وضاحت سے بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہودیوں کے ہاتھ سے نجات دینے کے لئے آسمان پر زندہ اٹھالیا، نہ ان کو قتل کیا جا۔ کا نہ سولی پر چڑھایا وہ زندہ آسمان پر موجود ہیں اور قرب قیامت میں آسمان سے نازل ہو کر یہودیوں پر فتح پائیں گے اور آخر میں طبعی موت سے وفات پائیں گے۔

اسی عقیدہ پر تمام امت مسلمہ کا اجماع و اتفاق ہے۔ حافظ ابن حجرؒ نے التلخیص الخیر ص ۳۱۹ میں یہ اجماع نقل کیا ہے، قرآن مجید کی متعدد آیات اور حدیث کی متواتر روایات سے یہ عقیدہ ثابت ہے اور اس پر اجماع امت ہے، یہاں اس کی پوری تفصیل کا موقع بھی نہیں اور ضرورت بھی نہیں کیونکہ علمائے امت نے اس مسئلہ کو مستقل کتابوں اور رسالوں میں پورا پورا واضح فرمادیا ہے اور منکرین کے جوابات تفصیل سے دیئے ہیں ان کا مطالعہ کافی ہے، مثلاً حضرت حجۃ الاسلام مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری کی تصنیف بزبان عربی عقیدۃ الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام حضرت مولانا بدر عالم صاحب مہاجر مدنی کی تصنیف بزبان اردو ”حیات عیسیٰ علیہ السلام“ مولانا سید محمد ادریس صاحب کی تصنیف ”حیات مسیح علیہ السلام“ اور ابھی سینکڑوں چھوٹے بڑے رسائل اس مسئلہ پر مطبوع و مشہور ہو چکے ہیں، احقر نے ہمارا استاذ محترم حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیریؒ سو ۱۰۰ سے زائد احادیث کو جن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ اٹھایا جانا اور پھر قرب قیامت میں نازل ہونا بتواتر ثابت ہوتا ہے ایک مستقل کتاب

التصريح بما تواتر في نزول المسيح في جمع كرويه جس کو حال میں حواشی و شرح کے ساتھ حلب (شام) کے ایک بزرگ امام عبد الفتاح ابو ندہ نے یہ دت میں چھپوا کر شائع کیا ہے۔

اور حافظ ابن کثیر نے سورۃ احزاب کی آیت وانه لعلم للساعة کی تفسیر میں لکھا ہے وقد تواترت الاحادیث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اخبر بنزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيمة اماماً عادلاً الخ یعنی رسول اللہ ﷺ کی احادیث اس معاملہ میں متواتر ہیں کہ آپ ﷺ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قبل قیامت نازل ہونے کی خبر دی ہے الخ۔

(معارف القرآن ج ۲ ص ۷۸ و ۷۹ پارہ نمبر ۳ رکوع نمبر ۱۳ سورہ آل عمران)

ایک شبہ کا جواب:

اگر کوئی یہ شبہ کرے کہ قرآن کی اس آیت مبارکہ یعیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پہلے آپ کی وفات ہوگی پھر آپ کو آسمان پر اٹھایا گیا تو اس شبہ کا جواب سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لیا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے اس آیت میں جو وعدے مذکور ہیں وہ اس وقت کئے گئے تھے جب کہ قوم یہود نے آپ کو شہید کرنے کی خفیہ سازش بنائی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ آپ کو اس ناپاک سازش سے باخبر کر دیا اور وعدہ فرمایا کہ آپ اطمینان رکھیں کہ یہ لوگ آپ کے قتل کے درپے ہیں مگر یہ اپنے ناپاک منصوبہ میں کامیاب نہ ہوں سکیں گے بلکہ قیامت کے قریب وقت موعود پر آپ اپنی طبعی موت سے ہی وفات پائیں گے اور فی الحال ان کے شر سے بچانے کے لئے آپ کو آسمان پر اٹھالیا جائے گا، تو مذکورہ آیت انی متوفیک ورافعک الی میں جو دو وعدے مذکور ہیں وہ یقیناً پورے ہوں گے، البتہ رافعک الی والا وعدہ اسی وقت پورا کیا گیا، اور دوسرا وعدہ اس وقت پورا ہوگا جب قیامت کے قریب آپ دنیا میں تشریف لائیں گے تو آیت کے الفاظ میں تقدیم و تاخیر ہے، اور واؤ چونکہ ترتیب کے لئے وضع نہیں ہوا ہے لہذا یہ ضروری نہیں کہ پہلے متوفیک کا وقوع ہوا پھر رافعک الی کا اور اس تقدیم و تاخیر میں بھی مصلحت ہے جسے مفسرین نے بیان کیا ہے، کما سیاتی انشاء اللہ

تفسیر روح المعانی میں ہے (یعسیٰ انی متوفیک ورافعک الی) اخرج ابن ابی حاتم عن قتادة قال هذا من المقدم والمؤخر ای رافعک الی ومتوفیک وهذا احد تاویلات اقتصا هما مخالفة ظاهر الآية للمشهور المصروح به فی الآية الاخری وفي قوله صلى الله عليه وسلم "ان عيسى لم يمت وانه راجع اليكم قبل يوم القيمة و ثانيها ان المراد انی متوفی اجلک وممیتک حتف انفک لا اسلط علیک من یقتلک فالكلام كناية عن عصمة من الاعداء وما هم بصدره من الفتک به علیه السلام لانه يلزم من استيفاء الله تعالى اجله وموته حتف انفه ذلك الخ (روح المعانی ج ۳ ص ۷۹ سورہ آل عمران پارہ نمبر ۳) روح المعانی میں اور بھی جوابات مذکور ہیں تفصیل درکار ہو تو روح المعانی کا مطالعہ کیا جائے۔

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے بھی معارف القرآن میں اس پر کلام فرمایا ہے، چنانچہ ایک

مقام پر تحریر فرماتے ہیں۔

اس کے ساتھ ہی یہ بھی منقول ہے کہ معنی آیت کے یہ ہیں کہ حق تعالیٰ نے اس وقت جب کہ یہودی آپ کے قتل کے درپے تھے آپ کی تسلی کے لئے دو لفظ ارشاد فرمائے ایک یہ کہ آپ کی موت ان کے ہاتھوں قتل کی صورت میں نہیں بلکہ طبعی موت کی صورت میں ہوگی، دوسرا یہ کہ اس وقت ان لوگوں کے زہد سے نجات دینے کی ہم یہ صورت کریں گے کہ آپ کو اپنی طرف اٹھالیں گے، یہی تفسیر حضرت ابن عباسؓ سے منقول ہے، تفسیر درمنثور میں حضرت ابن عباسؓ کی یہ روایت اس طرح منقول ہے: 'حق بن بشر و ابن عساكر من طريق جو هو عن الضحاك عن ابن عباس' فی قوله تعالى انی متوفیک ورافعک الی یعنی رافعک ثم متوفیک فی آخر الزمان۔ (درمنثور ص ۳۶ ج ۲) اتفق ابن بشر اور ابن عساكر نے بروایت جوہر عن الضحیٰ کہ حضرت ابن عباسؓ سے آیت اسی متوفیک ورافعک الی کی تفسیر میں یہ لفظ نقل کئے ہیں کہ میں آپ کو اپنی طرف اٹھا لوگا پھر آخر زمانہ میں آپ کو طبعی طور پر وفات دوں گا۔

اس تفسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ توفی کے معنی موت ہی کے ہیں مگر الفاظ میں تقدیم و تاخیر ہے رافعک کا پہلے اور متوفیک کا وقوع بعد میں ہوگا، اور اس موقع پر متوفیک کو مقدم ذکر کرنے کی حکمت و مصلحت اس پورے معاملہ کی طرف اشارہ کرنا ہے جو آگے ہونے والا ہے یعنی یہ اپنی طرف بلا لینا ہمیشہ کے لئے نہیں ہے بلکہ چند روزہ ہوگا اور پھر آپ دنیا میں آئیں گے اور دشمنوں پر فتح پائیں گے اور بعد میں طبعی طور پر آپ کی موت واقع ہوگی اس طرح دوبارہ آسمان سے نازل ہونے اور دنیا پر فتح پانے کے بعد موت آنے کا واقعہ ایک معجزہ بھی تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اعزاز و اکرام کی تکمیل بھی نیز اس میں عیسائیوں کے عقیدہ الوہیت کا ابطال بھی تھا اور نہ ان کے زندہ آسمان پر چلے جانے کے واقعہ سے ان کا یہ عقیدہ باطل اور پختہ ہو جاتا کہ وہ بھی خداحی و قیوم ہے اس لئے پہلے متوفیک کا لفظ ارشاد فرما کر ان تمام خیالات کا ابطال کر دیا پھر اپنی طرف بلانے کا ذکر فرمایا (معارف القرآن ص ۷۴ و ۷۵ ج ۲) فقط واللہ اعلم بالصواب۔

قادیاںی کسی غیر مسلم کی سند سے مسلمان نہیں ہو سکتے:

(استفتاء نمبر ۲۳) مکرم و محترم حضرت مولانا مفتی سید عبدالرحیم لاہوری صاحب، دامت برکاتہم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

جنوبی افریقہ ایک عیسائی ملک ہے، یہاں کی عدالت میں اسلامی قانون کا کوئی لحاظ نہیں ایسی خالص غیر اسلامی عدالت میں ایک مرزائی احمدی نے یہ دعویٰ دائر کیا ہے کہ وہ مسلمان ہے اور دوسرے مسلمان ان کو کافر و مرتد کہتے ہیں اور اپنی مساجد میں عبادت نہیں کرنے دیتے لہذا اس نے عدالت سے استدعا کی ہے کہ:

- (۱) یہ غیر مسلم حج اس مرزائی احمدی کو مسلمان ہونے کا قطعی فیصلہ دے۔
- (۲) یہ غیر مسلم حج اس مرزائی احمدی کو اسلامی حقوق دلوائے تاکہ وہ مسلمانوں کی مسجد میں عبادت کر سکے اور مسلمانوں کے قبرستان میں مدفون بھی ہو سکے۔

عدالت نے مسلمانوں کو طلب کیا کہ عدالت میں حاضر ہو کر اپنے دلائل پیش کریں کہ وہ مرزائی احمدی کو

یوں مسلمان قرار نہیں دیتے، اور مرزائی احمدی بھی آرا اپنے دلائل پیش کرے کہ وہ کس بنا پر مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔

یہ غیر مسلم یہودی یا عیسائی نبی دلائل سننے کے بعد فیصلہ کرے گا کہ وہ مرزائی احمدی مسلمان ہے یا نہیں؟ اب جواب طلب امر یہ ہے کہ:

نمبر ۱۔ غلام احمد اور اس کے متبعین دائرہ اسلام میں داخل ہیں یا نہیں؟

نمبر ۲۔ اسلامی حقوق ان کو حاصل ہیں یا نہیں؟

نمبر ۳۔ کیا غیر مسلم حج اس بات کی اہلیت رکھتا ہے کہ وہ مرزائیوں کے مسلمان ہونے کا فیصلہ دے؟

نمبر ۴۔ مسلمانوں کی جماعت کے لئے شرعاً کیا یہ جائز ہے کہ وہ ایسے مقدمہ میں حاضر ہو کر ایک غیر مسلم

عیسائی یا یہودی حج کو یہ موقع دے کہ وہ مسلمانوں کے خالص دینی و اعتقادی معاملہ میں فیصلہ کرے، براہ کرم مدلل جواب تحریر فرما کر کرم فرمائیں، مینواتو جروا۔

(الحساب) حامد اومصلیٰ و مسلمانہ التوفیق۔ مرزا غلام احمد کے ساتھ اہل سنت والجماعت کا اختلاف اصولی اختلاف ہے، فروع اور اجتہادی اختلاف نہیں ہے کہ اسے نظر انداز کیا جاسکے، پوری امت اسلامیہ کا متفقہ عقیدہ ہے کہ حضور اکرم ﷺ آخری نبی ہیں، نبوت کا سلسلہ آپ پر ختم ہو گیا ہے، آپ کے بعد کوئی نبی مبعوث نہ ہوگا اور یہ عقیدہ قرآن و حدیث سے ایسے محکم اور قطعی و طریقہ پر ثابت ہے کہ اس میں ذرہ برابر شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، قرآن مجید میں آپ کو خاتم النبیین کہا گیا ہے اور خود آپ ﷺ نے اپنے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ سلسلہ نبوت مجھ پر ختم کر دیا گیا ہے میں خاتم النبیین ہوں اور اب میرے بعد کوئی نبی اللہ کی طرف سے نہیں آئے گا۔ اسی لئے رسول اللہ ﷺ کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت سے لیکر آج تک پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ جس طرح تو حید و رسالت قیامت و آخرت اور قرآن کے کلام اللہ ہونے کا منکر، بخگانہ نماز روزہ زکوٰۃ اور حج کا بکرم مسلمان نہیں ہو سکتا، اسی طرح رسول اللہ ﷺ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا بھی کسی حال میں مسلمان نہیں ہو سکتا، ایسا شخص کذاب ہے ملعون ہے، دائرہ اسلام سے قطعاً خارج ہے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اگر وہ پہلے مسلمان تھا تو اس کو دائرہ اسلام سے خارج اور مرتد قرار دیا جائے گا۔

امت کی پوری تاریخ میں عملاً یہی ہوتا رہا ہے مثلاً سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیقؓ اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مدعی نبوت مسلمانہ کذاب اور اس کے ماننے والوں کے متعلق یہی فیصلہ صادر فرمایا تھا، حالانکہ یہ بات محقق ہے کہ وہ لوگ تو حید و رسالت کی قائل تھے ان کے یہاں اذان بھی ہوتی تھی اور اذان میں اشہدان لا الہ الا اللہ اور اشہدان محمداً رسول اللہ بھی کہا جاتا تھا، ختم نبوت سے متعلق یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔

لیکن غلام احمد نے اس بنیادی اور اجماعی عقیدہ سے بغاوت کی ہے اور اپنے لئے ایسے الفاظ کے ساتھ نبوت کا دعویٰ کیا ہے کہ اس میں کسی طرح کی کوئی تاویل اور توجیہ کی گنجائش نہیں ہے اور اس کے معتقدین اس کو دیگر

انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے مثل "نبی" کہتے ہیں، اور اس غلط عقیدہ پر ان کو بے حد اصرار بھی ہے، مرزا غلام احمد کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود نے حقیقتہً انبیاۃ الہیہ کتاب شائع کی تھی جس کا موضوع ہی مرزا غلام احمد کی نبوت و ثابت برنا تھا اور اس کتاب میں مرزا صاحب نے نبوت کے دلائل خود مرزا غلام احمد کی کتابوں سے پیش کئے ہیں اس کے علاوہ مرزا غلام احمد نے اپنے لئے مسیحیت اور مہدویت کا اتنی کثرت سے دعویٰ کیا ہے کہ اس کا انکار یا اس کی تاویل ناممکن ہے، انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام جو باجماع معصوم ہیں ان کی بہت سخت توہین کی ہے اور بہت سے مقامات پر خود کو انبیاء متہم الصلوٰۃ والسلام سے افضل بلکہ تمام انبیاء کی روح بتلایا ہے، نیز معجزات کا استہزاء کیا ہے قرآن میں تحریف کی ہے، احادیث کی ہے حرمتی کی ہے وغیرہ وغیرہ۔

دعویٰ نبوت واقوال کفریہ قادیانی کی تحریک کے آئینہ میں

(۱) خدا و خدا ہے جس نے اپنے رسول کو یعنی اسے جز کو ہدایت اور دین حق اور تہذیب اخلاق کے ساتھ بھیجا (الرابعین نمبر ۳ ص ۴۴)

(۲) میں رسول بھی ہوں اور نبی بھی ہوں (اشتہار ایک غلطی کا ازالہ مندرجہ حقیقتہً النبوت ص ۲۶۵)

(۳) میں اس خدا کی قسم کھا کر رہتا ہوں کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے مجھے بھیجا ہے اور اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے اور اس نے مجھے مسیح موعود کے نام سے پکارا ہے اور اس نے میری تصدیق کے لئے بڑے بڑے نشان ظاہر کئے ہیں جو تین ااکھ تک پہنچتے ہیں جن میں بطور نمونہ کسی قدر اس کتاب میں لکھے گئے ہیں (تمتہ حقیقتہً الوحی ص ۶۸)

(۴) میں خدا و خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ (دافع البلاء ص ۱۱)

(۵) میں خدا کے حکم کے موافق نبی ہوں۔ (مرزا صاحب کا آخری خط مندرجہ اخبار عام ۲۶ مئی ص ۱۹۰۸)

(۶) ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم رسول و نبی ہیں۔ (بدر ۵۔ مارچ ۱۹۰۸ء)

(۷) پس اس میں کیا شک ہے کہ میری پیش گوئیوں کے بعد دنیا میں زلزلوں اور دوسری آفات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا میری چٹائی کے لئے ایک نشانی ہے، یاد رہے کہ خدا کے رسول کی خواہش میں تکذیب ہو مگر اس کی تکذیب کے وقت دوسرے مجرم بھی چڑے جاتے ہیں۔ (حقیقتہً الوحی ص ۱۶۱)

(۸) سخت عذاب بغیر نبی قائم ہونے کے آتا ہی نہیں جیسا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما کسا معذیس حتی بعث رسولا پھر یہ یہ بات ہے کہ ایک طرف تو طاعون ملک کو کھارہی ہے اور دوسری طرف بیبت ناک زلزلے پیچھے نہیں چھوڑتے۔

۱۔ نافو تلاش کرو شاید تم میں کوئی خدا کی طرف سے نبی قائم ہو گیا ہے جس کی تم تکذیب کر رہے ہو (تجلیات البیہ ص ۸-۹)

(۹) خدا نے نہ چاہا کہ اپنے رسول کو بغیر گواہی چھوڑے (دافع البلاء ص ۸)

(۱۰) تیسری بات جو اہل حق سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ بہر حال جب تک اٹھائون دنیا میں

رہے گو ستر برس رہے قہ دیان کو اس کی خوفناک تباہی سے محفوظ رکھے گا کیونکہ یہ اس کے رسول کا تخت گاہ ہے۔ (۱۱) البہامات میں میری نسبت بار بار کہا گیا ہے کہ یہ خدا کا فرستادہ، خدا کا مامور خدا کا امین اور خدا کی طرف سے آیا ہے جو کچھ کہتا ہے اس پر ایمان لاؤ اور اس کا دشمن جنمینی ہے۔ (انجام آتھم ص ۷۹)

(۱۲) انا ارسلنا احمد الی قومہ فاعرضوا وقالوا کذاب اشتر (اربعین ص ۳ ص ۳۳)

(۱۳) فکل منی و نادانی و قال انی ارسلک الی قوم مفسدین و انی جاعلک للناس اما ما

و انی مستخلفک اکراماً کما جرت سنتی فی الاولین (انجام آتھم ص ۷۹)

(۱۴) اور میں جیسا کہ قرآن شریف کی آیت پر ایمان رکھتا ہوں ایسا ہی بغیر فرق ایک ذرہ کے خدا کے اس

کھلی کھلی وحی پر ایمان لاتا ہوں جو مجھے ہوئی جس کی سچائی اس کے متواتر نشانیوں سے مجھ پر کھل گئی ہے، اور میں بیت اللہ میں کھڑے ہو کر یہ قسم کھا سکتا ہوں کہ وہ پاک وحی جو میری پر نازل ہوتی ہے وہ اسی خدا کا کلام ہے جس نے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ پر اپنا کلام نازل کیا تھا، میرے لئے زمین نے بھی گواہی دی اور آسمان نے بھی اسی طرح آسمان بھی بولا اور زمین بھی کہ میں خلیفہ اللہ ہوں مگر پیشین گوئیوں کے مطابق ضرور تھا کہ انکار بھی کیا جاتا (ایک خطی کا ازالہ منقول از ضمیمہ حقیقۃ النبۃ ص ۲۶۴)

(۱۵) آپ (یعنی مرزا صاحب) نبی ہیں اور خدا نے اور اس کے رسول نے ان ہی الفاظ میں آپ کو نبی کہا

ہے جس میں قرآن کریم اور احادیث میں پچھلے نبیوں کو نبی کہا گیا ہے۔ (حقیقۃ النبۃ ص ۷۰)

(۱۶) پس اس میں کیا شک ہے کہ حضرت مسیح موعود قرآن کریم کے معنوں کی رو سے بھی نبی ہیں اور لغت

کے معنوں سے بھی نبی ہیں۔ (حقیقۃ النبۃ ص ۱۱۶)

(۱۷) پس شریعت اسلام نبی کے جو معنی کرتی ہے اس معنی کو ان حضرت صاحب ہرگز مجازی نبی نہیں ہیں بلکہ

حقیقی نبی ہیں۔ (حقیقۃ النبۃ ص ۱۷۴)

(۱۸) بلحاظ نبوت ہم بھی مرزا صاحب کو پہلے نبیوں کی مطابق نبی مانتے ہیں۔ (حقیقۃ النبۃ ص ۲۹۲)

مسیح ہونے کا دعویٰ

حضرت عیسیٰ کے متعلق ہمارا (یعنی اہل سنت والجماعت کا) عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھ لیا ہے، اور قیامت کے قریب تشریف لائیں گے مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ میرا بھی پہلے ہی عقیدہ تھا، مگر بعد میں ان کا یہ خیال ہو گیا کہ اللہ نے اس کو بذریعہ وحی یہ بتلایا کہ یہ سراسر غلط خیال ہے کہ عیسیٰ آسمان پر زندہ ہیں، اور کسی وقت دنیا میں دوبارہ آئیں گے بلکہ وہ مسیح اور عیسیٰ جو آنے والا تھا وہ خود تو ہی ہے تیرا ہی نام ابن مریم رکھا گیا ہے، اس سلسلہ میں خود مرزا صاحب کا بیان ملاحظہ ہو۔

”اور میری آنکھیں اس وقت تک بالکل بند رہیں جب تک کہ خدا نے بار بار کھول کر مجھ کو نہ سمجھایا کہ عیسیٰ ابن مریم اسرائیلی تو فوت ہو چکا ہے اور وہ واپس نہیں آئے گا اس زمانہ اور اس امت کے لئے تو ہی عیسیٰ ابن مریم ہے۔“ (براہین احمدیہ جلد پنجم ص ۸۵)

حضرت عیسیٰ پر فضیلت کا دعویٰ

پہلے تو مرزا جی مسیح موعود اور عیسیٰ ابن مریم ہی بنے تھے، لیکن پھر وہ اور آگے بڑھے اور انہوں نے حضرت

تہذیبی رہنمایہ جدید کا اعلان شروع کر دیا، ان کے بڑے مرزا بشیر احمد نے مرزا بی کا یہ قول نقل کیا ہے ”میں مسیح
علیہ السلام کی خدائی کا منکر ہوں ہاں ب شک وہ خدا کے نبیوں میں سے ایک نبی تھا مگر مجھے خدا نے اس سے برتر مرتبہ
عطایا ہے۔“ (تبلیغ ہدایت ص ۱۶۹) ”لیجوا آج تم میں ایک ہے جو اس مسیح سے بڑھ کر ہے (دافع البلاء ص ۱۳)
مرزا صاحب کا درجہ ذیل شعر بہت مشہور ہے اور خود مرزا صاحب کو اپنا یہ شعر بہت پسند تھا اس لئے انہوں
نے بار بار اپنی تصنیفات میں اس کو نقل کیا ہے۔ شعر یہ ہے۔

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو
اس سے بڑھ کر غلام احمد ہے
(معاذ اللہ) (دافع البلاء ص ۳)

مرزا جی کا دوسرا شعر ہے۔

مرہم عیسیٰ نے دی تھی محض عیسیٰ کو شفا
میری مرہم سے شفا پائے گا ہر ملک و دیار
(در شہین)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین

ہاں آپ وہ (یعنی حضرت عیسیٰ و) گالیاں دینے اور بدزبانی کی اکثر عادت تھی، ادنیٰ ادنیٰ بات میں غصہ
آجاتا تھا اپنے نفس کو جذبات سے روک نہیں سکتے تھے۔ (ضمیمہ انجام آتھم حاشیہ ص ۵)
یہ بھی یاد رہے کہ کسی قدر جھٹ بولنے کی عادت تھی (استغفر اللہ) (ضمیمہ انجام آتھم حاشیہ نمبر ۵)
عیائیسوں نے بہت سے آپ کے معجزات لکھے ہیں مگر حق بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی معجزہ نہیں
ہوا۔ (حاشیہ صفحہ نمبر ۶ ضمیمہ انجام آتھم)

”مسیح کی راست بازی اپنے زمانہ میں دوسرے راست بازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی بلکہ یحییٰ بنی و
اس پر ایک فضیلت ہے کیونکہ وہ شراب نہیں پیتا تھا اور کبھی نہیں سنا گیا کہ کسی فاحشہ عورت نے آکر اپنی کمائی کے مال
سے اس کے سر پر عط ملا تھا، یا ہاتھوں اور سر کے بالوں سے اس کے بدن کو چھوا تھا، یا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی
خدمت کرتی تھی، اسی وجہ سے خدا نے قرآن کریم میں توحی کا نام محصور رکھا مگر مسیح کا یہ نام نہیں رکھا کیونکہ ایسے قصے اس
نام کے رکھنے سے مانع تھے۔“ (ازالۃ اوہام حصہ اول ص ۱۵۸)

حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے معجزات کی نسبت مرزا جی کے خیالات

کچھ تعجب نہیں کرنا چاہئے کہ حضرت مسیح نے اپنے دادا سلیمان کی طرح اس وقت کے مخالفین کو یہ عقلی معجزہ
دکھایا ہو اور ایسا معجزہ دکھانا عقل سے بعید بھی نہیں کیونکہ حال کے زمانہ میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ اکثر مناع ایسی ایسی
چربیاں بنا لیتے ہیں کہ وہ بولتی بھی ہیں اور بلیتی بھی ہیں اور دم بھی ہلاتی ہیں، اور میں نے سنا ہے کہ فل کے ذریعہ سے بعض چڑیا
پر واز بھی کرتی ہیں۔ (ازالۃ الاوہام حصہ اول ص ۳۰۳)

کچھ تعجب کی جگہ نہیں کہ خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح کو عقلی طور سے ایسے طریق پر اطلاع دی ہو جو ایک مٹی کا کھلونا کسی کل کے دبانے یا کسی پھونک کے مارنے سے کسی طور پر ایسا پرواز کرتا ہو جیسا پرندہ پرواز کرتا ہے یا امر پرواز نہیں تو پیروں سے چلتا ہو۔ کیونکہ حضرت مسیح ابن مریم اپنے باپ یوسف کے ساتھ بائیس برس کی مدت تک نجاری کا کام بھی کرتے رہے، اور ظاہر ہے کہ بڑھئی کا کام درحقیقت ایسا کام ہے جس میں کلوں کے ایجا کرنے اور طرح طرح کی صنعتوں کے بنانے میں عقل تیز ہو جاتی ہے۔ (توضیح المرام ص ۹)

نوٹ:

اس حوالہ میں خط کشیدہ عبارت پر غور کیجئے، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ پر سی قدرگندہ بہتان لگایا ہے، قرآن مجید کی بیان کی ہوئی اس حقیقت پر تمام اہل اسلام کا بلا کسی شک و شبہ کے ایمان ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بلا کسی شخص کی وساطت کے امر ”کن“ سے پیدا فرمایا تھا حضرت مریم مفیدہ اور پاپ و امن تھیں، آپ کا کسی شخص سے تعلق قائم نہیں ہوا تھا، قرآن کی اس صریح وضاحت کے باوجود مرزا غلام احمد نے اس قدر غلط بات لکھی ہے، یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے، اور قرآن کا انکار ہے، اس کے باوجود اس کو مسلمان سمجھنا اور اس کے متبعین کا اپنے کو مسلمان کہنا کس طرح صحیح ہو سکتا ہے“

”اوائل میں میرا بھی یہی عقیدہ تھا کہ مجھ کو مسیح ابن مریم سے، یا نسبت ہے، وہ خدا کے نبی ہیں اور خدا کے بزرگ مقربین میں سے ہے اور اگر کوئی امر میری فضیلت کی نسبت ظاہر ہوتا تو میں اس کو جزئی فضیلت قرار دیتا تھا مگر بعد میں جو خدا کی وحی بارش کی طرف میرے پر نازل ہوئی اس نے مجھے اس عقیدہ پر قائم نہ رہنے دیا اور صریح طور پر نبی کا خطاب مجھے دیا گیا۔“ (حقیقۃ الوحی ص ۱۳۸)

”اس امر میں کیا شک ہے کہ حضرت مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کو وہ فطرتی طاقتیں نہیں دی گئیں جو مجھے دی گئیں کیونکہ وہ ایک خاص قوم کے لئے آئے تھے اور اُردو میری جگہ ہوتے اپنی اس فطرت کی وجہ سے وہ کام انجام نہ دے سکتے جو خدا نے مجھے انجام دینے کی قوت دی۔ وهذا تحدیث نعمة الله ولا فخر۔ (حقیقۃ الوحی ص ۱۴۱)

حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام پر فضیلت کا دعویٰ

بس اس امت کا یوسف یعنی یہ عاجز اسرائیلی یوسف سے بڑھ کر ہے کیونکہ یہ عاجز قید کی دوا کر کے بھی قید سے بچا لیا گیا مگر یوسف ابن یعقوب قید میں ڈالا گیا۔ (براہین احمدیہ جلد پنجم ص ۷۶)

میں سب کچھ ہوں

مرزا صاحب کا دعویٰ یہ تھا کہ میں تمام نبیوں کی روح اور ان کا خلاصہ ہوں، میری ہستی میں تمام انبیاء سامنے ہوئے ہیں، چنانچہ اس نے لکھا ہے۔

”میں خدا کے دفتر میں صرف عیسیٰ ابن مریم کے نام سے موسوم نہیں بلکہ اور بھی میرے نام ہیں، میں آدم ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں یعقوب ہوں، میں اسمعیل ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں

”اودھوں، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، میں محمد ﷺ ہوں۔ سو ضرور ہے کہ ہرنبی کی شان مجھ میں پائی جائے۔“
(تحفہ حقیقۃ الوحی ص ۸۵)

معجزات کی کثرت

جب مرزا جی نے پیغمبری اور نبوت کا دعویٰ کیا تو معجزات کا دعویٰ بھی لازم تھا چنانچہ انہوں نے معجزات کا دعویٰ بھی معمولی انداز سے نہیں کیا بلکہ اللہ کے تمام نبیوں کو معجزات کے معاملہ میں بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ چنانچہ لکھتا ہے۔
”اللہ نے اس بات کو ثابت کرنے کے لئے کہ میں اس کی طرف سے ہوں اس قدر نشان دکھائے ہیں کہ اگر وہ ہزار نبی پر بھی تقسیم کئے جائیں تو ان کی بھی ان سے نبوت ثابت ہو سکتی ہے۔ (چشمہ معرفت ص ۳۱۷)
ہاں اگر یہ اعتراض ہو کہ اس جگہ وہ معجزات کہاں ہیں تو میں صرف یہی جواب نہیں دوں گا کہ میں معجزات دکھلا سکتا ہوں بلکہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرا جواب یہ ہے کہ اس نے میرا دعویٰ ثابت کرنے کے لئے اس قدر معجزات دکھائے ہیں کہ بہت ہی کم نبی ایسے آئے ہیں جنہوں نے اس قدر معجزات دکھائے ہوں بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اس نے اس قدر معجزات کا دریا رواں کر دیا ہے کہ باستثناء ہمارے نبی ﷺ کے باقی تمام انبیاء علیہم السلام میں ان کا ثبوت اس کثرت کے ساتھ قطعی اور یقینی طور پر محال ہے اور خدا نے اپنی حجت پوری کر دی ہے اب چاہے کوئی قبول کرے یا نہ کرے۔ (تمتہ حقیقۃ الوحی ص ۱۳۶)

”اور خدا تعالیٰ میرے لئے اس کثرت سے نشان دکھلا رہا ہے کہ اگر نوح کے زمانے میں وہ نشان دکھلائے جاتے تو وہ لوگ غرق نہ ہوتے۔“ (تمتہ حقیقۃ الوحی ص ۱۳۷)
”ان چند سطروں میں جو پیشین گوئیاں ہیں وہ اس قدر نشانیوں پر مشتمل ہے جو دس لاکھ سے زیادہ ہوں گی اور نشان بھی ایسے کھلے کھلے ہیں جو اول درجہ پر فائق ہیں۔“ (براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۵۶)
”اگر بہت ہی سخت گیری اور زیادہ سے زیادہ احتیاط سے بھی ان کا شمار کیا جائے تب بھی یہ نشان جو ظاہر ہوئے دس لاکھ سے زیادہ ہوں گے۔ (براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۵۶)

احادیث کے متعلق مرزا جی کا خیال

”ہم اس کے جواب میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر بیان کرتے ہیں کہ میرے اس دعویٰ کی حدیث بنیاد نہیں بلکہ قرآن اور وہ وحی جو میرے پر نازل ہوئی ہاں تائیدی طور پر ہم حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جو قرآن شریف کے مطابق ہیں اور میری وحی کے معارض نہیں، اور دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی طرح پھینک دیتے ہیں۔
(ازالہ کوہام ص ۳۱۰ ص ۳۱۱)

شیخ الحدیث حضرت مولانا ادریس کاندھلوی قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں۔

فرقہ قادیانیہ و مرزائیہ

اس زمانے کے گمراہ ترین فرقوں میں سے ایک فرقہ قادیانیہ ہے جو مرزا غلام احمد ساکن قصبہ قادیان ضلع

نور داسپور کا پیرو ہے، اس کا دعویٰ یہ تھا کہ میں مسیح موعود اور مہدی منتظر ہوں اور نبی اور رسول ہوں اور تمام پیغمبروں کا نکل اور بروز ہوں اور سب سے افضل و اکمل ہوں۔

ومہدم گفت کہ من پیغمبر م
وزہمہ پیغمبراں بالا ترم

اور نہایت ڈھٹائی اور بے حیائی سے یہ کہتا تھا کہ میں وہی رسول موعود اور ہمیشہ معبود ہوں جس کی قرآن پاک میں بدیں الفاظ بشارت موجود ہے۔ واذا قال عیسیٰ ابن مریم یا ہٰی اسرائیل اسی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراة و مبشرا رسول یا تٰنی من بعدی اسمہ احمد۔ گویا کہ مرزا نے قادیان کے کمان میں یہ آیت محمد رسول اللہ ﷺ کے بارے میں نازل نہیں ہوئی بلکہ قادیان کے ایک دہقان کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور اسی طرح بہت سی آیات جو سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ کے بارے میں نازل ہوئیں ان کے متعلق کہتا ہے کہ یہ آیتیں میرے بارے میں نازل ہوئیں کوئی دیوانہ ہی ہوگا جو اس بات کو مانے گا کہ قرآن کی آیتیں مرزا نے قادیان کے بارے میں نازل ہوئیں۔

آبلہ گفت دیوانہ یاد کرد

اور کہا کہ میں کلمۃ اللہ ہوں اور روح اللہ اور عیسیٰ ہوں بلکہ اس سے بڑھ کر ہوں جیسا کہ خود اس کا قول ہے۔

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو
اس سے بہتر غلام احمد ہے

اور جب مرزا نے یہ دعویٰ کیا کہ میں مثیل مسیح ہوں تو سوال ہوا کہ آپ عیسیٰ ابن مریم جیسے معجزات دکھائیے جیسا کہ قرآن مجید میں مذکور ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے اور کوزہ حیوں اور اندھوں کو اچھا کرتے تھے، تو جواب میں یہ بولا کہ عیسیٰ کا یہ تمام کام مسمریزم تھا میں اسی باتوں کو مکر وہ جانتا ہوں ورنہ میں بھی رد کرتا۔

اور مرزا حضرت عیسیٰ کو یوسف نجا کا بیٹا بتاتا تھا اور بغیر باپ کے پیدا ہونے کا منکر تھا اور طرح طرح سے ان کی شان میں گستاخانہ کلمات کہتا تھا۔

علمائے ربانین نے اس مسیلمہ پنجاب کے رد میں بے مثال کتابیں لکھیں، مرزا نے غلام احمد کی مایہ ناز کتاب ازالۃ الاوہام ہے، حضرت مولانا انوار اللہ خان حیدر آبادی نے اس کی تردید میں بے مثال کتاب لکھی جس کا نام افادۃ الافہام رکھا اور اس ناچیز نے بھی متعدد رسائل اس مسیلمہ پنجاب کے رد میں لکھے جو چھپ چکے ہیں، اے مسلمانو! مہد رسالت سے لے کر اس وقت تک سینکڑوں مدعی نبوت و رسالت اور مدعی یحیویت اور مہدویت گذر چکے ہیں جو مرزائیوں کے نزدیک بھی کافر اور مرتد اور ملعون تھے جس دلیل سے گذشتہ مدعیان نبوت مرزا کے نزدیک کافر اور مرتد تھے، اسی دلیل سے یہ جدید مدعی نبوت مرزا نے قادیان بھی کافر و مرتد ہے۔

(عقائد اسلام ص ۱۸۱، ص ۱۸۲ حصہ اول از حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی)

مرزا غلام احمد قادیانی کے اقوال کفریہ میں سے چند اقوال کفریہ بطور نمونہ نقل کئے گئے ہیں ان سے صراحت یہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ نبوت کا مدعی ہے اور اس کے معتقدین بھی اس کی نبوت کے قائل ہیں۔ لہذا غلام احمد قطعاً طور پر

اسلام سے خارج اور اس کے متبعین بھی جو اس کی نبوت کو تسلیم کرتے ہیں یا دعویٰ نبوت کے باوجود اسے دائرہ اسلام میں سمجھتے ہیں وہ لوگ بھی قطعی طور پر کافر مرتد اور خارج از اسلام ہیں۔

علمی لطیفہ:

موقعہ کی مناسبت سے ایک علمی لطیفہ ذہن میں آیا، رنگون میں خواہ کمال الدین پہنچا، بڑا عیار چالاک اور چالباز تھا، اس نے اہل رنگون کے سامنے اپنے اسلام کا دعویٰ کیا اور کہا کہ ہم غلام احمد کو نبی نہیں مانتے ہیں، اور یہ بات قسمیہ کہتا (جیسا کہ بہت سے خصوصاً ہوری کہتے ہیں) خواہ مخواہ ہم کو بدنام کیا جاتا ہے، حالانکہ ہم پہلے مسلمان ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، حضور ارمیہ کو اللہ کا سچا رسول سمجھتے ہیں، عوام اس کی باتوں میں آگئے، اس کی تقریریں ہونے لگیں بہت سے مقامات پر نماز بھی پڑھائی، جمعہ تک پڑھایا رنگون کے ذمہ دار بہت فکر مند تھے کہ عوام کو کس طرح اس فتنہ سے محفوظ رکھیں، عوام میں دن بدن اس کو مقبولیت حاصل ہو رہی ہے، مقامی علماء سے اس کی گفتگو بھی ہوئی مگر اپنی چالبازی کی وجہ سے اپنی اصلیت ظاہر نہ ہونے دیتا۔

مشورہ کر کے یہ طے پایا کہ اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی کو مدعو کیا جائے، چنانچہ نارویدیا گیا اوکواں اس کی شہرت بھی ہو گئی کہ بہت جلد مولانا عبدالشکور صاحب تشریف لارہے ہیں وہ اس سے گفتگو کریں گے، خواجہ کمال الدین نے جو مولانا کا نام سننا تو راہ فرار اختیار کرنے میں ہی اپنی عافیت دیکھی چنانچہ مولانا کے وہاں پہنچنے سے پہلے پہلے چلا گیا، مولانا تشریف لے گئے، مولانا کی تقریریں ہوئیں عوام کو حقیقت سے خبردار کیا اور ذمہ داروں کی ایک مجلس میں فرمایا کہ آپ حضرات نے غور فرمایا کہ وہ کیوں یہاں سے چلا گیا دراصل وجہ یہ تھی کہ وہ سمجھ گیا کہ میں اس سے یہ سوال کروں گا۔ ”کہ تو مرزا غلام احمد کی نبوت کا قائل نہیں مگر تو اسے مسلمان سمجھتا ہے یا کافر؟“ اس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا جو جواب بھی دیتا پکڑا جاتا وہ مرزا کو کسی حال میں کافر تو کہہ نہیں سکتا تھا اگر مسلمان کہتا تو اس پر بھی اس کی لافٹ ہوتی کہ جو شخص مدعی نبوت ہو وہ کسی حال میں مسلمان نہیں رہ سکتا، ایسے آدمی کو مسلمان سمجھنا خود کفر ہے۔ میں اس سے یہی سوال کرتا، اور انشاء اللہ اسی ایک سوال پر وہ جواب ہو جاتا اور اس کا راز فاش ہو جاتا یہ سوال آپ لوگوں کے ذہن میں نہیں آیا اس لئے آپ لوگ پریشان رہے۔

بہر حال یہ ایسا ظاہر و باہر مسئلہ ہے کہ اس میں کسی کو فیصلہ بنانے اور اس سے فیصلہ کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لہذا مرزائی احمدی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی غیر مسلم کے پاس اپنا مقدمہ لے جا کر اس سے اپنے مسلمان ہونے کی سند حاصل کرے اور ایسی سند سے وہ مسلمان بھی نہیں ہو سکتا، اس کو سچا اور پکا مسلمان ہونا ہے تو اس کی صورت صرف یہی ہے کہ جس راہ پر وہ گامزن ہے اس کو چھوڑ کر صدق دل سے توبہ کرے اور اس کا اعلان کرے، مرزا غلام احمد کی نبوت کا انکار کرے، اور اس کی تکذیب کرے اور اس کے تمام عقائد باطلہ سے یکسر توبہ کرے، اور اہل سنت والجماعت کے عقائد کے مطابق تجدید ایمان و تجدید نکاح کرے، جب وہ مسلمان ہی نہیں ہے تو اسلامی حقوق بھی اس کو حاصل نہیں ہوں گے اور اسلامی اصطلاحات کا استعمال بھی اس کے لئے جائز نہ ہوگا، لہذا اس کافر و مرتد فرقہ کو اہل سنت والجماعت کی مسجد میں نماز پڑھنے اور مدارس میں داخلہ لینے اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے کا قطعاً حق حاصل نہیں ہے

اور اس کا یہ مطالبہ بالکل غلط ہے۔

یہ مسلمانوں کا خالص دینی و اعتقادی مسئلہ ہے۔ اس جو دین کے ماہر ہیں انہی کا فیصلہ قابل قبول ہو سکتا ہے، اس لئے عدالت کو چاہئے کہ اس معاملہ کو عام محکمین کی کمیٹی کے سپرد کر دے، اس لئے کہ فیصلہ نافذ کرنے اور قاضی بننے کے لئے یہ ضروری ہے کہ اس کے اندر تمام شرائط شہادت موجود ہوں، اور شرائط شہادت میں سے پہلی شرط اسد م ہے، جب پہلی ہی شرط منقوض ہو تو وہ شرعی طور پر قاضی نہیں ہو سکتا اور اس کا فیصلہ شرعی فیصلہ نہیں کہا جاسکتا، یہ شرط فقہ کی تمام کتابوں میں درج ہے، مثلاً البحر الرائق میں ہے۔

(قوله اهل اهل الشهادة) ای اهل القضاء ای من یصح منه او من تصح تولیته (الی قوله) وهو ان یکون حراً مسلماً بالغاً عاقلاً عدلاً (الی قوله) فلا تصح تولیة کافر و صبی یعنی قاضی شخص بن سکتا ہے جس میں (مسلمانوں کے باہمی معاہدات میں) شہادت دینے کی صلاحیت ہو، اور صلاحیت اس شخص کے اندر ہو سکتی ہے جو آزاد ہو (غلام نہ ہو) مسلمان ہو (غیر مسلم نہ ہو) بالغ ہو (نابالغ نہ ہو) عاقل ہو (مجنون اور دیوانہ نہ ہو) عادل اور شہد ہو (فاجر اور فاسق نہ ہو) (الی قوله) ان ینظر کافر اور بچہ کو عہدہ قضا پر دیکرنا صحیح نہیں ہے۔

(ص ۲۶۰ جلد نمبر ۶ کتاب القضاء)

اور کسی کمیٹی کو بھی اسلامی حیثیت انی وقت حاصل ہوگی جب اس کے تمام ارکان میں شرائط شہادت مجتمع ہوں لہذا اگر کمیٹی کا ایک رکن بھی غیر مسلم ہوگا تو کمیٹی کی اسلامی حیثیت باقی نہ رہے گی اور اس کا فیصلہ اسلامی فیصلہ نہ ہوگا۔ مسلمانوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ عدالت میں اپنا موقف ظاہر کر دیں اور یہ بتلا دیں کہ یہ ہمارے خالص ایمان و عقائد کا مسئلہ ہے، اور اس کا اس دینی و اعتقادی مسئلہ میں ہمارے لئے ماہرین دین علماء اسلام ہی کا فیصلہ قابل قبول ہو سکتا ہے اور مسلمہ اصول ہے کہ ہر مسئلہ اور ہر معاملہ کے حل کے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں اور مسئلہ انہیں ضوابط و اصول کے ماتحت حل کیا جاتا ہے، اس مسئلہ کے حل کے لئے ہم اپنے اصول و ضوابط کی پابندی کر رہے ہیں اس لئے عدالت کو چاہئے کہ اس مسئلہ کے حل میں شریعت اسلام نے اصول و ضوابط کی قدر کرے اور یہ مسئلہ مسلمانوں کی کمیٹی کے حوالہ کر دے۔

فقط واللہ اعلم بالصواب۔ احقر سید عبدالرحیم انچوری ثم راندیری غفرلہ راندیر۔ مورخہ ۲۵ جمادی الاول

۱۴۰۶ھ۔

فرقہ مہدویہ کے متعلق وضاحت اور حضرت امام مہدی کے حالات:

(سوال ۲۴) فرقہ مہدویہ کی کچھ عقائد تحریر ہیں ان عقائد کے پیش نظر کیا یہ لوگ حق پر ہیں؟ اہل سنت والجماعت کے اندر داخل ہیں؟

نمبر ۱۔ مہدی موعود دنیا میں آکر چھ گئے۔

نمبر ۲۔ دعا کے لئے ہاتھ نہیں اٹھاتے۔

نمبر ۳۔ صبح کی چھ رکعت نماز پڑھتے ہیں، دو گانہ، دو سنت و دو فرض۔

نمبر ۱۔ جہانماری سے پہلے وہ نہ پڑتے ہیں۔

نمبر ۱۰۔ رمضان کی پچیسویں رات کو اڑھواہ بجے دو رکعت امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، اس رات عشاء کی نماز نہیں پڑھتے۔

نمبر ۱۔ جنتی کا ذخیرہ کنسی ہے۔

نمبر ۱۰۰۰ میں مذکور ہے۔ مینو اتو جروا (از ۱۹۷۰ء)

الجواب حامداً ومُسدياً بمسلمان! (۱) فرقہ مہدویہ جس کا عقیدہ یہ ہے کہ مہدی موعود کی ولادت جو پور میں ۱۲ جمادی الاول ۱۳۰۷ء ہو چکی ہے اور وہ دنیا میں آکر چلے گئے، اب کوئی مہدی نہیں آئے گا یہ عقیدہ احادیث صحیحہ کے قصص خلاف اور بالکل غلط ہے۔ حاکمیت اللہ علیہ السلام میں اس مہدی موعود کا کرتوت و قرب قیامت میں، جال کے وقت ظاہر ہواں۔ حضرت حسن و حسینؑ کے ہوں سے انصاری سے آپ کی بہت تشبیہ اشان جنگ ہوئی اور آپ ان پر فتیبا ہوں کے آب سرمانے ہیں دین و نوب اقامت ہوں، دنیا میں انصار سے بھر جانے کی تاکید فرماتے باشندگان نے بیعت کریں گے اور اس بار آپ کا حضور ہوگا اس سال رمضان میں چاند اور سورج کا لکھن ہوگا۔ حضرت عیسیٰؑ یہ سامع سے آپ کی بدقت ہوگی، آپ کے حالات تب ان روایت میں تفصیل سے بیان کئے گئے ہیں۔ علامہ محمد باقر حقانی نے بھی اپنی مشہور تصوف نامہ امتداد زمانہ میں امام مہدی موعود کا احادیث کی روشنی میں تفسیریں کے تذکرہ کیا ہے جو اس جواب کے اخیر میں درج ہے اس کو نہ صرف غلط فہمی نہیں، بلکہ حداسد میں علامہ کے فقرہ صریحاً مذکور ہے کہ یہ بات سچی نہیں ہے۔

[illegible]

یہ فرقہ سید محمد بن پوری و سلف مہدی مومنان نہیں سمجھتا بلکہ ان کا نظریہ یہ بھی ہے کہ وہ تمام انبیاء و پیغمبران صلوات اللہ علیہم اجمعین سے
والسلاست اور اسی طرح خدا و شہدین حضرت بوہر حضرت محمد اسلمت و ان سے تعلق حاصل رضی اللہ عنہم اجمعین سے
افصل ہیں، اور ان کا مرتبہ بشمول ہر ایک کے مرتبہ کے باطل پروردگار کے موعود ہی ثابت نہیں ہے اسی طرح حضرت ابراہیم
علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام وغیرہ انبیاء علیہم السلام کو (مع والہ) کامل الایمان نہیں سمجھتے
اور جو ان سے تنقید کے متعلق مذکور یہ مہدی مومنان وہ وہاں رہتے ہیں اس کے مدد و درجہ بھی عقائد باطلہ ہیں جن
کو مدد اور بجا محمد زماہد نے اپنی کتاب "ابریہ مہدیہ" میں انہی کتابوں کے حوالوں سے نقل کر کے تفصیل کے ساتھ
ن کارویا ہے۔ اور آپ نے کتاب "شروع میں اختصار" سے حوالہ دیا کہ اہل سنت والجماعت کے
معتقد صحیحہ سے نقل کر کے واضح فرمایا ہے کہ ان کے معتقد تصحیح اہل سنت والجماعت کے خلاف ہیں، نمونہ کے طور پر
پچھلے مسئلہ مذکور یہ مہدیہ "یہ کہ جو یہ سے مدد دے گا۔"

فرقہ مہدویہ کے عقائد کا اسلامی عقائد سے تقابل:

(۱) سید محمد جونپوری مہدوی مہو، ہیں ۱۲۵۰ھ میں، مومن مہدویت کا مہو ۱۲۹۰ھ پر انتقال کیا اور اہل سنت کا اعتقاد یہ ہے کہ ایک شخص آل محمدؑ سے بائند مہدوی ہونے والے ہیں اور ان کی شناخت موقوف ہے ان علامات کے موجود ہونے پر، جو احادیث صحیحہ میں امام مہدوی کے تحقق مذکور ہیں اور چونکہ علامات شیخ موصوف کے حق میں مستوث ہیں اس واسطے یہ مہدوی نہیں ہیں اور دعویٰ اس کا باطل ہے (ہدیہ مہدویہ ص ۱۶)۔

(۲) ان کا عقیدہ ہے کہ تصدیق مہدویت سید محمد جونپوری کی فرض ہے اور انکار ان کی مہدویت کا گھر ہے اور سن و سو پانچ سے اس طرف (یعنی ۱۲۵۰ھ کے بعد) جس قدر اہل اسلام شرق سے مغرب تک اور جنوب سے شمال تک گذرے ہیں اور گذریں گے سب بہ سب اس انکار کے کافر مطلق ہیں، مسلمان فقط مہدوی ہیں اور اہل سنت کا اعتقاد یہ ہے کہ چونکہ شیخ موصوف علامات مہدویت سے ماری (خالی) ہیں اس کی مہدویت کی تصدیق حقیقی مہدوی کی تہذیب کو مستلزم ہے جو حرام ہے اور انکار ان کی مہدویت کا واجب اور موجب نجات و ثواب ہے، اور اہل اسلام کو کفر کا گھر ہے کہ ان دونوں کی شامت اعمال نے ان میں سے ایک میں مبتلا کیا ہے۔ (ہدیہ مہدویہ ص ۱۷)۔

(۳) ان کا عقیدہ ہے کہ شیخ موصوف اگرچہ امت محمدی میں داخل ہیں لیکن افضل ہیں امراء مؤمنین ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اور عثمان غنی اور زین العابدین اور علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم سے اور اعتقاد تمام اہل سنت بدعت محمدؐ کا یہ ہے کہ انبیاء مرسلین کے بعد نہ کوئی امت محمدیہ ہیں ان حضرات سے افضل ہے اور نہ امم انبیاء، مرسلین میں (ہدیہ مہدویہ ص ۱۷)۔

(۴) ان کا عقیدہ ہے کہ سید محمد جونپوری محمدؐ کے سوا ابراہیم، موسیٰ و عیسیٰ و نوح و آدم علیہم الصلوٰۃ والسلام اور تمام انبیاء مرسلین سے افضل ہیں اور اہل سنت کا اعتقاد یہ ہے کہ کوئی اگرچہ غوث و اقطاب و ابدال و اتار و امم اہل بیت و صحابہ و تابعین و مجتہد و مہدوی ہو کسی پیغمبر کے درجہ و نمونے پہنچتا ہے انبیاء و مرسلین تمام خلایق سے افضل ہیں (ہدیہ مہدویہ ص ۱۷)۔

(۵) ان کا عقیدہ ہے کہ سید محمد جونپوری اگرچہ تابع تمام ہیں محمدؐ کے لیکن رتبے میں آنحضرت ﷺ کی تمام المرسلین کے برابر ہیں کہ دونوں میں ایک سر مو (بال برابر) کی ونیشی نہیں ہے اور عقائد اہل سنت کا یہ ہے کہ کوئی امتی یا بلکہ کوئی پیغمبر مرسل یا فرشتہ مقرب رتبہ حضرت سیدال ولیین و آل آخرین خاتم الانبیاء و المرسلین کو نہیں پہنچتا ہے، اور عام وجود میں کوئی موجود حضرت کا ہم رتبہ موجود نہیں ہے اور بعد خداوند عالم کے جو مقام و منزلت کہ حضرت کے واسطے ہے کسی دوسرے کو نصیب نہیں ہے کہ۔

بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

(ہدیہ مہدویہ ص ۱۷)

(۶) ان کا عقیدہ ہے کہ جو احادیث رسول خدا کی اور تفاسیر قرآن اگرچہ کسی ہی روایت صحیحہ سے مروی ہوں نہیں شیخ جونپور کے احوال و

بیان سے مقابل کر کے دیکھتا ہوں بقین کے احوال کے نبویؐ تو صحیح جاننا اور نہ غلط جاننا اور اہل سنت کے اعتقاد اس کے برعکس ہے یعنی مسلمان ہو چکے ہیں کہ اپنے احوال و حدیث و تفسیر کے خلاف پاوے اس سے تو بہر کے ترک کر کے (چھوڑ دے) اور وہ احوال پیدا کر کے کہ باقی سنت ہیں اللہ (ﷻ) اور مشرب جماعت صحابہ اور اہل بیت کے نبویؐ اس سبب نے ان کو اہل سنت و جماعت ہوتے ہیں (بدیہ مہدویہ ص ۱۷-۱۸)

(۷) ان کا عقیدہ ہے کہ سید محمد جو پوری اور محمد ﷺ پورے مسلمان ہیں اور سوائے ان کے حضرت ابراہیمؑ، موسیٰؑ، عیسیٰؑ، زکریاؑ، یحییٰؑ، مرسلین ناقص الاسلام ہیں کہ کوئی پیغمبر نیم مسلم ہے اور کوئی پاؤ مسلمان اور کوئی اس سے بھی کم چنانچہ فتح فضائل (یہ ان کی ایک کتاب کا نام ہے) میں ہے کہ شاہ درویش نے اپنے مہدی سے روایت کی کہ آج یہ اسلام کتاب کے نیچے سے ہائے سر تک مسلمان تھے اور نہ ٹھکری حلق سے ہائے سر تک مسلمان تھے اور ابراہیمؑ و موسیٰؑ و عیسیٰؑ و زکریاؑ و یحییٰؑ و مرسلین ناقص الاسلام تھے اور نہ ہائے سر تک مسلمان تھے دوسری بار جب آویں کتاب پورے مسلمان ہو چکے ہیں اب آجھے مسلمان ہیں۔ اتنی۔

اور اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ جب نبوت و رسالت سے کمتر ہے انبیاء و مرسلین ہو کر اسلام میں ناقص رہنا یا معنی "بلکہ تمام حضرات انبیاء و پورے مسلمان کامل الاسلام والایمان ہیں الخ" (بدیہ مہدویہ ص ۱۹)

اپنے معتقدین اور خدفا کے متعلق سید محمد جو پوری کا نظریہ

"شاہدِ اوائیت" (یہ بھی اس فرقہ کی ایک کتاب ہے) کے دسویں باب میں لکھا ہے کہ ان کے مہدی کے پاس انبیاء و مؤمنین جو بد صدیق کی حد تک تادمہ کیا کہ چھاپر تین سو سنتیں ان میں تھیں ان کے خلیفہ نے پوچھا اس میں سے ہم میں بھی کوئی صفت ہے کہا بلکہ وہ سب تم میں موجود ہیں۔ اتنی (بدیہ مہدویہ ص ۲۳۱)

فتح فضائل میں ہے کہ سید محمد جو پوری نے کہا کہ میان نعمت (یہ اس کے ایک خلیفہ ہیں) ہماری ولایت کے مہدی ہیں اور یہ بھی کہا کہ حیا میں ثانی عثمان ہیں (بحوالہ بدیہ مہدویہ ص ۲۳۲)

مطلعِ اوائیت (یہ بھی اس فرقہ کی ایک کتاب ہے) میں لکھا ہے کہ میرا ان سے کہا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میں کسی پیغمبر کو نہ بھیجتا اور کوئی کتاب بھی نہ اوتارتا تب بھی سید محمود (سید محمد جو پوری کے بڑے لڑکے کا نام ہے) ورنہ میرا (یہ ان کے داماد کا نام ہے) کو یہی مقام اور قرب حاصل ہوتا اور ہم نے ان سے مرے کا کوئی آدمی سی بی اور مرسل سے پاس پیدا نہ کیا یہ فقط ہم پر امتحان کیا گیا۔ (۱۰۰۱ بدیہ مہدویہ ص ۲۳۲)

فتح فضائل میں ہے کہ ان کے مہدی جو پورے نے کہا کہ میں سید خوند میرا ولایت کے بعد اللہ الغالب ہیں (۱۰۰۱ بدیہ مہدویہ ص ۲۳۲)

نیز فتح فضائل میں لکھا ہے کہ مہدی کے خلیفہ اور مراقبہ میں معلوم ہوا کہ جیسا جناب رسالت مآب کے پیارے ہیں مہدی کے بھی ہیں پھر جناب مہدی سے اس کی تصدیق کے طالب ہوئے انہوں نے مراقبہ میں یہ پھر اٹھا کر کہا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا ان سید محمود ہیں، پھر جھکا کر اور اٹھا کر بولے میاں سید خوند میرا ہیں پھر اٹھا کر اور اٹھا کر بولے کہ میاں نعمت ہیں، پھر جھکا کر اور اٹھا کر بولے کہ میاں نظام ہیں، پھر جھکا کر اور اٹھا کر بولے کہ

سائل ہیں (یعنی ان کے خلیفہ اور) اویسیاں یا نجات دہ گئے اور اس کی وجہ یہ ہوئے کہ زمانہ رسول میں نبوت تھی وہاں چار
اسحاب ہوئے اور بندے پر ولایت سے حکم اس حدیث کے کہ "یت افضل من الدبۃ یہاں پانچ ہیں" (بحوالہ مہدی
مہدویہ ص ۲۳۲، ص ۲۳۳)

نیز رسالہ بشارت نامے میں رسالہ سید و میاں سے نقل کیا ہے کہ جیسا حضرت رماث صاحب نے اسحاب
میں عشرہ مبشرہ تھے مہدی کے اسحاب میں بارہ شخص ہیں، اتنی اور تذکرہ انصاریں وغیرہ میں اس کی تفصیل بھی دینے میں
آئی کہ پانچ یہی ہیں جو کہ اوپر مذکور ہوئے اور سات یہ ہیں۔ (۱) امین محمد (۲) ملک معروف
(۳) عبد المجید (۴) ملک الوئی (۵) یوسف (۶) ملک دوبر (۷) ملک بر بن الدین (بحوالہ مہدویہ ص ۲۳۳)

نوٹ:

بدیہ مہدویہ کی اردو بہت قدیم ہے، مفہوم وہی حالہ قائم رکھتے ہوئے کہیں کہیں الفاظ میں معمولی تغیر کیا گیا ہے

ب

ملاحظہ قاری رحمہ اللہ مرقاة شرح مشکوٰۃ میں تحریر فرماتے ہیں۔ وقد طهر فی البلاد الهندیۃ حماعہ
تسمى المہدیۃ (الی قولہ) انہم یعتقدون ان لمہدی المزعوم ہو شیخہم الہی ظہر ومات ودفن
فی بعض بلاد حراسان وایس بطہر غیرہ مہدی فی الوجود و من صلاتہم انہم یعتقدون ان من لم
یکن علی ہذہ العقیدہ فہو کافر وقد جمع شیخنا العارف باللہ الولی الشیخ علی المتقی رحمہ اللہ
رسالت جامعۃ فی علامات المہدی منتحہ من رسائل السیوطی رحمہ اللہ واستفسی من علماء
عصرہ الموحودین فی مکہ من المذہب الاربعۃ وقد افتوا بوجوب قتلہ علی من بقادر من ولایۃ الامر

(مرقاۃ شرح مشکوٰۃ ص ۱۷۹ ح ۱۰ مطبوعہ ملتان باب اشراط الساعۃ)

یعنی ہندوستان میں ایک جماعت پیدا ہوئی جس کا نام مہدویہ ہے عقیدہ رکھتے ہیں کہ "مہدی موعود" ان
کے شیخ ہیں جو ظاہر ہو چکے ہیں اور مرگئے ہیں اور خراسان کے شہر میں مدفون ہیں اب ان کے مدعا وہ اس دنیا میں موعود
مہدی نہیں آئے گا اور اس فرقہ کی کمرابی میں سے ایک یہ ہے کہ جو یہ عقیدہ نہ رکھے (یعنی ان کو مہدی موعود نہ
مانے) وہ کافر ہے،،،،، عرف ہند شیخ علی متقی رحمہ اللہ نے مددہ سیوطی رحمہ اللہ کی رسائل میں سے انتخاب
کر کے ایک رسالہ نام مہدی کی علامات میں تحریر فرمایا ہے اور انہوں نے اپنے زمانہ کے مکہ مکرمہ کے چاروں مذہب کے
علماء سے اس فتنہ کے متعلق استفتاء فرمایا ان تمام نے بالاتفاق اس کے قتل کا فتویٰ دیا اور حکام پر جن کو اس پر قدرت
حاصل ہو اس کے قتل کو لازم قرار دیا۔ (مرقاۃ شرح مشکوٰۃ ص ۱۷۹ ح ۱۰)

مذہب برحق میں ہے۔ اور ایک جماعت پیدا ہوئی ہند میں مشہور ہے کہ مہدویہ کے کہ نہایت جاہل تھے اعتقاد
ان کا یہ تھا کہ مہدی موعود ہوا شیخ تھا کہ جو ہر ہو اور مر گیا اور فن کیا گیا بعض شہروں خراسان میں اور ان کی
کمرانیوں میں سے یہ بھی تھا کہ اعتقاد کرتے تھے کہ جو اس عقیدہ پر نہ ہو وہ کافر ہے چنانچہ مکہ کی چاروں مذہب کے علماء

نے فتویٰ دیا کہ واجب ہے قتل ان کا ان امراء پر کہ قدرتیوں ان کے قتل پر (مقابلہ فی سن ۲۹۹ ج ۴ کتاب النکاح باب اشراط السلۃ)

یہ سب ان کے عتد مدبطنہ میں ایک جمعہ۔ ب آپ۔ بتیہ وایت کے جوابات مدحظہ ہوں۔
جواب نمبر ۲۔ نماز کے بعد اور غیر مواقع میں جتنی دعا میں ہاتھ اٹھانا اورایت سے ثابت ہے ایک حدیث میں ہے۔ عن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع یدیه فی الدعاء لم یحطہما حتی یمسح بہما وجہہ رواہ الترمذی، حضرت عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب دعاء میں اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے تو جب تک دونوں ہاتھ اپنے چہرہ انور پر نہ پھیر لیتے نیچے نہ کرتے، (مشکوٰۃ شریف ص ۱۹۵ کتاب الدعوات)

نیز حدیث میں ہے۔ عن سلمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یرکعہ حی کریم یمسح بیدیه الیہ ان یردھما صفرا رواہ الترمذی
یعنی حضرت سلیمان فارسی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا تمہارا رب شرم والا ہے کریم ہے اپنے بندہ سے شرم کرتا ہے جب وہ اپنے ہاتھوں کو اس کے سامنے اٹھاتا ہے کہ ان کو خالی واپس لوٹے۔
(مشکوٰۃ شریف ص ۱۹۵)

نیز حدیث میں ہے عن مالک بن بسار قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سألک اللہ فاسئلوہ بطون اکفکم ولا تسئلوہ بطہور ہا وہی رواۃ اس عباس قال سنلو اللہ بطون اکفکم ولا تسئلوہ بطہور ہا فاذا فرعہ فمسحو بہا وجوہکم رواہ ابو داود
یعنی حضرت مالک ابن بسار سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جب تم اللہ سے دعا کرو تو ہتھیلیوں سے کرو ہاتھوں کی پشت سے نہ کرو، حضرت ابن عباس کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے سوال کیا کرو ہاتھوں کی پشت سے نہ کرو، پس جب دعا سے فارغ ہو جاؤ تو ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لو۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۱۹۵)

نیز حدیث میں ہے عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ما من عبد بسط کفہ فی دبر کل صلوۃ تم بقول اللہم الہی والہ ابراہیم واسحاق و یعقوب والہ جبریل ومیکائیل واسرافیل اسئلک ان تستحب دعوتی فانی مضطر وتعصمی فی دینی فانی مستلئ و تنالنی برحمتک فانی مذنب و نفی عی الفقر فانی متمسک الا کاں حقاً علی اللہ عزوجل ان لا یرد یدیه خائبین۔

حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو بندہ نماز کے بعد اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے پھر یوں دعا کرتا ہے اللہم الہی والہ ابراہیم الخ تو اللہ پر حق ہے کہ اس کے دونوں ہاتھوں کو ناکام اور خن واپس نہ کرے (عمل الیوم واللیلہ ص ۲۹-۳۰)

نیز حدیث میں ہے۔ حتی حاء البقیع فاطال القیام ثم رفع یدیه ثلاث مرات وفي النووی

اقولها حتی جاء النقیع فاطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات (فیه استحباب اطالة الدعاء وتكريره ورفع اليدين إلح (مسلم كتاب الحائرمسلم شريف مع شرحه للووی ص ۳۱۳ ج ۱)

اس حدیث میں تصریح ہے کہ سنت اُتیق میں تھنت کے ہاتھ اٹھانے کا دعاء بھی ہے۔ یہ امامین حدیث جس کی تخریق حافظ ابن حجر مستقلا فی فتح الباری شرح فتح الباری میں فرمائی ہے اس سے ثابت ہے کہ تدفین کی بعد ختمہ اور رمیہ کے ہاتھ اٹھانے کا دعاء بھی ہے۔ وفی حدیث اس مسعود رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فی قبر عبد الله دی الحادین وفیه فلما فرغ من دفنه استقل القفلة ورافعا يديه ، اخرجه ابو عوانة فی صحيحه . (فتح الباری شرح فتح الباری ج ۱ ص ۱۲۲)

حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں حضور ارم کے کو عبداللہ ذی الجین قبر پر دیکھا جب ان کے دفن سے فارغ ہوئے تو آنحضرت کے قبدرہ ہوا ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے میں مشغول ہو گئے۔

(از فتاویٰ رحیمیہ ص ۲۲۷ ج ۲)

احادیث کے پیش نظر علماء محققین نے تحریر فرمایا ہے کہ دعاء میں ہاتھ اٹھانا آداب دعا میں سے ہے مشہور کتاب حسن حسن میں ہے وبسط الیدین ورفعهما وان یکون رفعهما حد المنکیس وکتفهما - ان دون ہاتھ کو موٹوں تک اٹھانا دونوں ہاتھوں کو کھینچ کر رکھنا (حسن حسنین مترجم ص ۲۸ از حضرت مولانا اورین صاحب (حسن حسن عربی ص ۲۲ ج ۲۳ آداب دعا۔)

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں۔

ادب (۱۰) دعاء کے لئے دونوں ہاتھ پھیلا کر (ترمذی، مستدرک، حاکم)

ادب (۱۱) دونوں ہاتھوں کو موٹوں کے برابر اٹھانا (ابوداؤد، مسند احمد، حاکم)

(جواہر لفقہ ص ۳۷۲ ج ۲ فضائل وآداب دعا) فقط۔

(جواب ۳-۴) صبح کی نماز اور ہر نماز سے پہلے دو گانہ کس نیت سے اور کیا مجھ پر پڑھتے ہیں؟ اور فرض مجھ پر

پڑھتے ہیں تو یہ اپنی طرف سے دین میں زیادتی ہے جو قطعاً حرام ہے، فیتہ۔

(جواب نمبر ۵) رمضان المبارک میں چھ سو بیس رات عشاء کی نماز نہیں پڑھتے یہ کمال قطعاً جائز ہے فرض نماز

جس پر جھگڑنا مذہب میں فسق ہے اس رات عشاء میں فرضیت کا انکار کرتے ہوں تو یہ عقیدہ مذہب کفر ہے اور مختار

میں ہے ہی (اصول فقہ) فرض میں کل مکلف یا جماع (ویکفر حاحداً لثبوتها بدلیل قطعی تارکھا عمداً)

(مجانہ) اسی تکاسر (فسق) الخ یعنی جمہور کا امت سے نزدیک نماز پر مکلف پر فرض میں ہے اس کا انکار کرنے کا

کافر ہے دلیل قطعی سے ثابت ہونے کی وجہ سے اور جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا فاق ہے۔

(درمختار مع رد المحتار ص ۳۲۵ ج ۱ کتاب اصول فقہ)

جواب نمبر ۶۔ جمعہ کا خطبہ قرآن وحدیث سے ثابت ہے، حضور اقدس ﷺ خفاء راشدین، ائمہ مجتہدین سے

ثابت ہے اور خیر اقرون سے لے کر آج تک اہل سنت والجماعت کا اسی پر عمل ہے۔

مشکوٰۃ شریف میں ہے عن کعب بن عجرة رضى الله عنه انه دخل المسجد وعبد الرحمن

بِسْمِ اللَّهِ الْحَكْمَ بِحُطْبِ قَاعِدًا فَقَالَ انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْخَبِيثِ يَحُطِّبُ قَاعِدًا وَفَدَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَادَا
رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْأَفِصُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا (رواہ مسلم)

یعنی۔ حضرت عب بن جریجؓ نے کہا کہ میں نے اس شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے منہ سے کلمہ پڑھتا ہے اور وہ اپنے منہ سے کلمہ پڑھتا ہے اور وہ اپنے منہ سے کلمہ پڑھتا ہے۔
نے فرمایا اس خبیث کو یہودیوں کی طرح سے رہا کر۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان دیا ہے اور اسے تجارت اور لہو کا سبب
تجارت یا مشغولی کی چیز دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑنے کے لئے بکھر جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ جاتے ہیں۔
رواہ مسلم (مشنۃ شریف ص ۲۴ باب الخطبہ والصلوۃ)

حضرت عب بن جریجؓ نے آیت سے استدلال فرمایا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ترک کوک قائم کی مراد یہ ہے
کہ غموراً رم جمعہ کا حصہ کھڑے ہو رہتے تھے، روم المعانی میں ہے (وإذا راوا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْأَفِصُوا
إِلَيْهَا) اخرج الامام احمد والبخاری و مسلم والترمذی و جماعت عن جابر بن عبد الله قال بينما
الرسول صلى الله عليه وسلم يحطب يوم الجمعة قائما إذ قدمت غير المدسة فابتدرها اصحاب
الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لم يبق منهم الا اثنا عشر رجلا انا فيهم وابو بكر وعمر فانزل
الله تعالى (وإذا راوا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْأَفِصُوا إِلَيْهَا) الى آخر السورة

یعنی۔ امام احمد، بخاری، مسلم، ترمذی اور محدثین کی ایک جماعت نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ
سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ جمعہ کے دن کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے کہ اچانک مدینہ منورہ کا
تاریق قافلہ آیا، جس میں رسول اللہ ﷺ کے اصحاب چلے گئے اور صرف بارہ حضرات باقی رہ گئے، حضرت جابر فرماتے ہیں
باقی رہنے والوں میں سے ایک میں تھا اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر وغیرہ تھے پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی
وإذا راوا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْأَفِصُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قل ما عند الله خير من اللغو ومن التجارة
والله جبر الرازيين یعنی (بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ) وہ لوگ جب کسی تجارت یا مشغولی کی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس
کی طرف دوڑنے کے لئے بکھر جاتے ہیں اور آپ کو (خطبہ میں) کھڑا ہوا چھوڑ جاتے ہیں، آپ فرمادیتے کہ جو چیز
(از قسم ثواب و قرب خدا کے پاس ہے وہ اپنے مشغلہ اور تجارت سے بدرجہا بہتر ہے) اور اگر اس سے افزونی رزق کی
طمع ہو تو سمجھ لو کہ اللہ سب سے اچھا رزق پہنچانے والا ہے۔ (روہ المعانی ص ۱۰۴ جز ۲۸ سورہ جمعہ)

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین خطبہ کی حالت میں بازار چلے گئے، یہ بات کچھ عجیب معلوم ہوتی ہے تو اس
کے متعلق حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب تحریر فرماتے ہیں۔

اور سن بھری اور ابو مالک نے فرمایا کہ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ مدینہ میں اشیاء ضرورت کی کمی اور سخت برائی
تھی (تفسیر مظہری) یہ اسباب تھے کہ حضرت سیدہ رضوانہ علیہم اجمعین کی بڑی جماعت تجارتی قافلہ کی آواز پر مسجد
سے نکل گئی، اول تو نماز فرض ادا ہو چکی تھی، خطبہ کے متعلق یہ معلوم نہ تھا کہ جمعہ میں وہ بھی فرض کا جز ہے، دوسرے اشیاء
کی نرانی، تیسرے تجارتی قافلہ پر لوگوں کا ٹوٹ پڑنا جس سے ہر ایک کو یہ خیال ہو سکتا تھا کہ دیر کروں گا تو اپنی
ضروریات نہ پاسوں گا، بہر حال ان اسباب کے تحت صحابہ کرام سے یہ لغزش ہوئی جس پر حدیث مذکور میں وعید کے
الفاظ آئے کہ سب کے سب چلے جاتے تو اللہ کا عذاب آجاتا اسی پر عار دلانے اور تنبیہ کرنے کے لئے آیت مذکورہ

نازل ہوئی، اذان و تجارۃ اور اسی کے سبب رسول اللہ ﷺ نے خطبہ کے معاملے میں اپنا طرز بدل دیا کہ نماز جمعہ سے پہلے خطبہ دینے کا معمول بنالیا، اور یہی اب سنت ہے (ابن کثیر)

(معارف القرآن ج ۸ ص ۳۲۳ مطبوعہ مکتبہ مصطفائی دیوبند)

الغرض مذکورہ بیان سے ثابت ہوا کہ ترکِ قِ مائے مراد جمعہ کے دن کا خطبہ ہے اب چند احادیث ملاحظہ

ہوں۔

(۱) عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس فكانت صلواته قصداً او خطبة قصداً. حضرت جابر بن سمرة سے روایت ہے کہ نبی ﷺ دو خطبے دیتے تھے اور ان دونوں کے درمیان بیٹھتے تھے، خطبوں میں قرآن مجید کی تلاوت اور لوگوں کو نصیحت فرماتے تھے، آپ کی (جمعہ کی) نماز اور خطبہ متوسط ہوتا تھا (نہ بہت طویل نہ بہت مختصر رواہ مسلم) (مشکوٰۃ شریف ص ۱۲۳ باب الخطب والصلوة)

(۲) عن عمار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان طول صلوة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فاطيلوا الصلوة واقصروا الخطبة (رواه مسلم) یعنی حضرت عمار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ خطیب کی نماز کا طویل ہونا اور اس کے خطبے کا مختصر ہونا اس کے فقیہ ہونے کی علامت ہے، لہذا نماز لمبی کرو اور خطبہ مختصر کرو (رواہ مسلم) (مشکوٰۃ شریف ص ۱۲۳)

(۳) عن عمرو بن حريث ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب وعليه عمامة سوداء قد ارخى طرفيها بن كتفيه يوم الجمعة. رواه مسلم، یعنی حضرت عمرو بن حريث سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے جمعہ کے دن خطبہ دیا اور آپ سیاہ عمامہ باندھے ہوئے تھے، اور آپ نے اس کے دونوں کناروں کو اپنے دونوں شانوں کے درمیان لٹکا رکھا تھا۔ (رواہ مسلم) (مشکوٰۃ شریف ص ۱۲۳)

(۴) عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحطب خطبتين كان يجلس اذا صعد المنبر حتى يفرغ اراه المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس ولا يتكلم ثم يقوم فيحطب، رواه ابو داود.

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ دو خطبے دیتے تھے آپ منبر پر تشریف لے جاتے اور بیٹھ جاتے، جب مؤذن اذان پوری کر لیتا تو آپ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے پھر بیٹھ جاتے اور اس وقت گفتگو نہ فرماتے پھر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے۔ رواہ ابو داود۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۱۲۳)

(۵) عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحطب قائماً ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائماً فمن نباك انه كان يخطب جالساً فقد كذب والله صليت معه اكثر من الفی صلوة. رواه مسلم یعنی حضرت جابر بن سمرة فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے پھر بیٹھ جاتے پھر کھڑے ہو کر (دوسرا) خطبہ دیتے جو تم کو یہ خبر دے کہ حضور ﷺ بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے تو اس نے جھوٹ بولا۔ (رواہ مسلم)

میں سے آپ ﷺ سے مانتے دوغیر کے زائد نمازیں پڑھتی ہیں (آپ ﷺ کا معمول یہی تھا جو میں سے بیان کیا) رواہ مسلم (مشکوٰۃ شریف ص ۱۲۳)

مذکورہ احادیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضور اکرم ﷺ جمعہ کے دن خطبہ دیتے تھے، اسی بنیاد پر آئندہ امام احمد نے جمعہ دن نماز جمعہ کے لئے خطبہ کو شرط لکھا ہے، اگر خطبہ کے بغیر نماز پڑھی جائے لی تو نماز صحیح نہ ہوگی، مراقی الفوائد میں ہے والربع الحطبة قبلها كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بقصد هاهنا في وقتها (مراقی الصلاح) یعنی جمعہ دن نماز جمعہ کے لئے چوتھی شرط نماز است پب خطبہ پڑھنا ہے جس طرح کہ نبی کریم ﷺ نے خطبہ پڑھا ہے اور خطبہ، خطبہ کی نیت سے پڑھا ہے اور خطبہ بھی جمعہ دن نماز کے وقت میں ہو۔ طحاوی علی مراقی الفوائد میں ہے۔ وہی (ای الخطبة) شرط مالا جماع خلاف للامامية وقد شدوا خطبة بمروء امت کے نزدیک تہا ہے یہ ف شیعہ امام یہ اس کا خلاف کرتے ہیں اور وہ اس میں منفر دیں (طحاوی ص ۷۷ باب اجمعہ) بعد از خطبہ نہ پڑھنا ہی قرآن حدیث اور جمہور اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے۔ فقط۔

(۷) عید دن نماز احادیث سے ثابت ہے حضور اکرم ﷺ نے ہمیشہ پابندی سے عید دن نماز ادا فرمائی ہے، اور آج تک جمہور اہل سنت والجماعت کا اس پر عمل ہے۔

حدیث میں ہے، عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرج يوم الفطر والا صحى الى المصلى فاول نسي يدا به الصلوة ثم يصرف فيقوم مقابل الناس ز لسان حلويس على صغرتهم فعطيمهم ويو صيهم ويمرهم وان كان يريد ان يقطع بعنا قطعته او يامر بشئني امر به ثم يصرف، متفق عليه

یعنی حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ عید الفطر اور عید الاضحی کے دن عید گاہ تشریف لے جاتے۔ اس سے پہلے عید دن نماز ادا فرماتے پھر دو دن صرف متوجہ ہوتے اور صبح اپنی اپنی صفوں میں بیٹھتے رہتے تھے آپ ﷺ میں عید کے دن (یعنی عید) کے دن کسی بد شکر بھیجنے کا ارادہ ہوتا تو لشکر روانہ فرماتے یا کوئی خاص مرتبہ اس کا تعارف فرماتے پھر اپنے مرتبہ تشریف لے جاتے۔ بخاری مؤسم۔

(۱۰) مشکوٰۃ شریف ص ۲۵ باب صدقہ العیدین

(۲) عن حابر بن سمرة قال صحبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العاديين غير مرة ولا مرتين غير اذان ولا اقامة. رواه مسلم.

یعنی حضرت جابر بن سمرة سے روایت ہے کہ آپ ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ دو دن عید میں (یعنی عید الفطر اور عید الاضحی) دن نماز کی بار بغیر اذان اور بغیر اقامت کے پڑھی ہے، رواہ مسلم (مشکوٰۃ شریف ص ۱۲۵)

(۳) عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم و ابو بكر وعمر يصلون العیدین قبل الخطبة (متفق عليه)

حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ، حضرت ابو بکر اور عمر سے

عید، منوں عیدوں کی نماز خطبہ سے قبل پڑھتے تھے۔ (بناری، مسلم) (مشکوٰۃ شریف ص ۱۲۵)

(۱۴) عس ابن عباس ان السی صلی اللہ علیہ وسلم صلی یوم الفطر رکعتیں لم یصل قلیہما

متفق علیہ۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے عید الفطر کے دن دو رکعتیں پڑھیں اور ان سے قبل کوئی نماز نہیں پڑھی۔ (بخاری، مسلم) (مشکوٰۃ ص ۱۲۵)۔

اور بھی احادیث ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے پابندی سے عیدین کی نماز ادا فرمائی ہے، اسی وجہ سے احناف کے نزدیک عیدین کی نماز واجب ہے درمختار میں ہے (تجب صلوٰۃ) فی الاصح اصح قول کے مطابق دونوں عیدوں کی نماز واجب ہے، شامی میں ہے لانه صلی اللہ علیہ وسلم واطب علیہما اس لئے کہ حضور اکرم ﷺ نے مواظبت کے ساتھ عیدین کی نماز ادا فرمائی ہے۔ (درمختار، شامی ج ۱ ص ۷۷۳ باب العیدین) ابدا عیدین کی نماز نہ پڑھنا بھی احادیث صحیحہ اور سنت متوارثہ کے خلاف ہے۔

مندرجہ بالا گذارشات سے ثابت ہوتا ہے کہ اس فرقہ مہدویہ کے عقائد قرآن، احادیث اور جمہور علماء اہل سنت والجماعت کے خلاف ہیں اس لئے یہ فرقہ قطعاً گمراہ اور زندیق ہے اہل سنت والجماعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

آخر میں مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمہ اللہ کا فتویٰ ملاحظہ ہو۔

(سوال) فرقہ مہدویہ جو یہ کہتے ہیں کہ توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، ان کے ہاتھ کا ذبیحہ جائز ہے یا نہیں؟

(الجواب) فرقہ مہدویہ جو اطراف دکن میں پایا جاتا ہے کافر ہے، اس کے ہاتھ کا ذبیحہ جائز نہیں

(کفایت المفتی ج ۱ ص ۴۲۱ کتاب العقائد)

نوٹ:

احباب سے معلوم ہوا کہ رفتہ رفتہ اس فرقہ کے بیشتر افراد اصلاح ہو چکی ہے، اور نئی نسل تو اپنے عقائد سے باطل ناواقف ہے اور صحیح العقائد حضرات کی صحبت کی وجہ سے وہ بھی صحیح العقیدہ ہو گئے ہیں، صرف برائے نام مہدوی ہیں، البتہ کچھ افراد اپنے عقائد پر قائم ہیں، ابدا جو لوگ صحیح العقیدہ ہو گئے ہیں وہ مذکورہ حکم کے مصداق نہ ہوں گے اللہ تعالیٰ مجھ واور تمام لوگوں کی صراط مستقیم پر قائم و دائم رہیں اور حسن خاتمہ نصیب فرمائیں۔

یعنی ملک خراسان سے ایک شخص حرّاتِ نعلین کی فوج لے آئے، یہ شخص منصور ہوا، محمد کی اس بیتِ مانی راہِ مہدی کی مدد و آوے گا جیسا کہ قریش نے نبی کریمؐ کی مدد کی تھی وہ کرے گا، ہر مسلمان پر اس کی مدد واجب ہے۔

ابو اؤد نے ام سلمہ سے روایت لیا ہے نبی ﷺ نے فرمایا ہے کہ ایک بادشاہ کے مرنے سے اختلاف ہوا ہے
تا کہ ایک شخص مدینہ کا رہنے والا بھٹک رہا تھا اس وقت وہ کھانا کھا رہا تھا کہ اس نے ایک شخص کو
اور مقام کے درمیان بیعت کر لی اور تمام دنیا اس پر چڑھائی ہو گئی، مگر وہ مدینہ کے درمیان مقیم رہا جس
زمین میں ہنسنے جاوے گی۔ جب وہ حال میں تھے تو ابدان تمام کے اور عصب عرق سے بہاؤ سے بہت
میں گے پھر ایک قوم قریش کا کہ جس کی نہیں۔ قبیلہ جب ہو گا اس مہدی پر فوج تیار ہو جائے گی اور
اور اس مہدی اور ان کے اتباع غالب آئیں گے اور ان کے خلاف ہر شخص کی ہمت ٹوٹ جائے گی اور
زمین پر خوب اعام بھیجے گا اور سات۔ اس مہدی کے لئے اقبال کریں گے اور ان کے لئے ان کے لئے
نہا۔ ہر جہاں سے۔ رہتا تھا عادیات کی تفہیم اور حد۔ مصلحت باب شرع اس حد سے ہم صحت پر دیکھئے۔

قصہ امام مہدی مع لشکر اسلام مکہ سے مدینہ میں ہجرت کی خبر نہایت دلچسپ ہے۔ کچھ ماہات
مکہ شام میں دمشق تک پہنچیں گے اور نصاریٰ کے ۱۰ لاکھ سپاہیوں کے ساتھ مدینہ آئیں
گے جیسا کہ روایت کیا اس کو امام بخاری نے اور دمشق کے نزدیک اہل حق میں آنسہریں سے اور ان سے مقابلہ و
امام مہدی دمشق سے فوج لے کر بابائیں گے کہیں سے کچھ جن مسلمانوں نے ہمارے دوسٹے ہیں ان کو ہمارے
دوسٹے رو بہم انہیں قتل کر دیں گے امام مہدی نے ان کے والدین کو اپنے بھائیوں کو مدینہ کے پاس مسلمانوں سے تین
فریق ہوں گے، ایک نصاریٰ کے خوف سے ہمارے پاس آئے ان کی توبہ نہ انہیں قبول نہ فرمائے کائنات ختم میں
مر جاویں گے، اور اہل حق نے جو کا، اور اہل حق نے یہ توبہ نہ جو دے گا اور خداوند افضل شہداء کا مرتبہ پاوے گا، اور تیسرا
فریق تہ پاوے گا اور ہمیشہ فتنے امن میں رہے گا روایت کیا ہے اس کو امام مسلم نے صحیح مسلم میں بجائے شہر دمشق
مدینہ یعنی شہر آیا ہے لیکن علماء نے اس و دمشق ہی جہاں ہے لہذا اس کو لکھ دیا۔

اور تفصیل اس فریق کے فتح یا ہار ہونے کی نصائی پر جیسا کہ امام مسلم نے بروایت عبداللہ ابن مسعودؓ فرمائی ہے۔ تو روایت کیا ہے کہ یوں ہے کہ امام مہدی جب اس جماعت سے مقابل ہوئے تو مسلمانانہ قسم کھائیں گے کہ ہمیں کے یامہ پانچویں گئے شام تک جنگ رہے گی آخر دونوں اپنے اپنے فوراً ہوں پراٹھ جائیں گے۔ دوسرے روز پھر بہت سے کفار کھڑے ہوئے امام مہدی کے ہمراہ میدان جنگ میں آئیں گے ان ہرگز تے رہیں گے بہت سے خواہ مخواہ کی داد دے کر شہادت کا پیا۔ پھر آخروں فریق لوٹ جاویں گے، تیسرے روز پھر جماعت شیعہ اسی طرح قسم کھا کر میدان جنگ میں آویں گے، تمام ان کشت و خون رہے گا، ہر دو فریق آخر شام کے وقت اپنے اپنے خیموں میں جاویں گے، چوتھے روز کچھ اہل اسلام جو باقی رہ گئے ہیں امام مہدی کے ہمراہ ہو کر میدان جنگ میں آویں گے اور یہ انہی اس طرح جنگ کریں گے کہ نصاریٰ کے شتوں کے پشتے لگا دیں گے یہاں تک کہ ان شتوں پر پرندازے کا توں سرے سرے کی مرے تک نہ جائے گا آخر نصاریٰ کی بڑی شکست ہوگی بہت سے جہنم واصل ہوں گے باقی

ماندہ سراسیمہ ہو کر بھاگیں گے پھر امام مہدیؑ انہی میں سے ہوں اور ان اسلام کو مٹا کر مایوس کر دیں گے اور مال غنیمت کو تقسیم کریں گے لیکن وہ اس سبب سے کہ ان کے خویش و قارب بہت سے شہید ہوں گے اس سے کچھ خوشی نہ ہوتی یہاں تک کہ جس قلبیہ کے سوا دمی تھے ایک باقی رہ گیا ہوگا پس وہ کسی غنیمت سے خوش ہوگا اور اس میراث کو تقسیم کرے گا۔

بعد اس کے امام مہدیؑ بدو اسلام کا انتظام اور لشکر جمع کرنے کا اہتمام کر کے قسطنطنیہ پر چڑھائی کریں گے تاکہ ان نصاریٰ کو جنہوں نے سلطان کو وہاں سے نکال کر شکست دیویں اور تفصیل اس کی موافق روایت ابو ہریرہؓ کے نبی ﷺ سے جیسا کہ روایت کیا ہے اس کو امام مہدیؑ نے یوں ہے کہ جب امام مہدیؑ مع فوج کثیر قسطنطنیہ کو آئیں گے تو اور اسحاق کے ستر ہزار مسلمان اس کو گھیر لیں گے اور اس کے ایک جانب دریا اور دوسری طرف خشکی ہے پس وہ وہو اکبر الا ازل لا الہ الا اللہ واللہ اکبر باند کریں گے تو دریا کی طرف کی دیوار پر پڑیں گے پس جب دوسری بار تہیہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے تو خشکی کی طرف کی دیوار پر پڑیں گے پس جب تیسری بار تہیہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے تو راکھل باد کی اور شہر میں مس آویں گے اور غار قتل کریں گے اور تلواروں و زینتوں سے زکات مال غنیمت تقسیم کرتے ہوں گے کہ اتنے میں دلی پکارے گا یا بیٹھے ہو دجال تمہارے گھر میں آئے گا یہاں تک کہ اس کی تحقیق کو تمہیں کے تو معلوم ہوگا کہ یہ نہ جنت بدو از شیطان تھی۔

پھر جب لشکر اسلام شام کی طرف لوٹ آوے گا تو دجال نکلا گا، الحاصل بعد فتح قسطنطنیہ کے دجال نکلا گا، ایک بار اس کے نکلنے کی جھوٹی خبر مشہور ہوگی تو امام مہدیؑ دس سو اس کی تحقیق کو بطور طبعہ کی بھیجیں گے، مسلم میں آنحضرت ﷺ سے روایت ہے کہ ان سواروں کے نام اور ان گھوڑوں کے رنگ پڑھنا ہوں اور وہ اس وقت کے سب روئے زمین کے سواروں سے افضل ہوں گے پس معلوم ہوگا کہ یہ خبر غلط ہے ابھی دجال نہیں نکلا، اس کے بعد امام مہدیؑ بہ آہستگی ملک کا بندوبست کرتے ہوئے شام میں آویں گے پھر دجال نکلا گا۔ (عقائد اسلام از ص ۱۸۶ ص ۱۸۶)

امام مہدیؑ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات

اہل سنت و اجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو زندہ اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا اور قیامت کے قریب دنیا میں تشریف آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے، احادیث صحیحہ سے ان کا آنا ثابت ہے اور تفصیل اس کی یہ ہے عقائد اسلام میں ہے:

مسلم نے روایت کیا ہے کہ اس وقت (جب دجال کا ظہور ہو چکا ہوگا) اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو بھیجے گا وہ شہر مشرق کے شرقی سفید منارے پر زراعت چنے ہوئے دو فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اتریں گے، جب سر نیچے کریں گے تو پسینے قطرے پھیں گے اور جب سر اٹھائیں گے تو موتیوں کے دانوں کے مانند قطرے کریں گے۔

پھر امام مہدیؑ سے ملاقات کے بعد امام بتواضع پیش آئیں گے اور کہیں گے اے نبی امام ہو رہے نماز پڑھا لیتا، تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماویں گے نہیں بلکہ تمہیں امامت سرو، اور میں خاص دجال کے قتل کو آئی ہوں۔ مسلم کی ایک روایت سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امامت کریں گے، اور دوسری روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے

امام مہدیؑ اس امت کی تقسیم و تفریم کے لئے امام بنادیں گے، مسلم تہذیب میں ہے احمری بافع مولیٰ امی
قنادۃ الا نصاریٰ اند سمع ابا ہریرۃ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کشف انہم اذا نزل اس
مریم فیکم فامکم دوسری روایت میں ہے۔ عس سی حریح قال احمری ابو الریبہ اند سمع حابر بن
عبد اللہ یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق
طاہرین الی یوم القیمة قال فیروز عیسیٰ بن مریم صلی اللہ علیہ وسلم فیقول امیرہم تعال صل لنا
فصلوا الا ان نعصکم علی بعض امراء مکرہ لہذہ الا مہدیؑ اور روایت میں ہے۔ عس سی حریح
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کشف انہم اذا نزل فیکم اس مریم فامکم مکم (الحج) امام
شریفؒ اص ۸ باب نزول مسیحؑ مدیہ اس (۱) سوغندہ نے اس کی تہذیب یوں کی ہے کہ اول روز تو امام مہدیؑ نازل
پہنچیں گے تاکہ تفریم امت ہو پھر مسیحؑ مدیہ اس سے خطاب کریں گے کہ وہ نبی ہیں۔ واللہ اعلم۔ اور مدیہ اس سے خطاب
کے قبل کو آمادہ ہوں گے اور جیسا کہ مدیہ اس سے خطاب کے بعد کہ حضرت عیسیٰؑ مدیہ اس سے خطاب میں یہ تہذیب
نہیں ہے کہ وہ ہذاک ہے مدیہ اس سے خطاب کے بعد کہ وہ نبی ہیں۔ واللہ اعلم۔ اور مدیہ اس سے خطاب کے بعد کہ وہ نبی ہیں۔
وہ بال کا قیام کریں گے اور باب مدیہ اس سے خطاب کریں گے کہ نام کے کی پکار چنانچہ اپنے پیش کرتے ہیں۔
شام میں ایک گاؤں ہے) اور نیزہ ست اس دوسرے ان کا خون و خون کاھد وین گے اور اس کے قتل میں حضرت
مسیحؑ علیہ السلام جلدی نہ کرتے تو وہ کافر خود بخود نمک کی طرح حل جاتا۔

پھر اشدر اسلام وہاں کے اشدر کہ جو اشدر وہی ہوں گے بہت قتل کرے گا۔ ابو داؤد نے عبد اللہ بن عمر رضی
عہما عنہما سے روایت کیا ہے کہ نبیؐ نے فرمایا ہے جب تک تم میں ہو کہ نصاریٰ سے ہوئی اور فتح قسطنطنیہ میں جو کہ اہل
اسلام قتل کریں گے چھ برس کا فساد ہوگا پھر ہر سو برس دجال نکلے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ چھ برس سے چھ
مہینہ کا فاصلہ آیا ہے مگر اول روایت زیادہ صحیح ہے۔

القسمہ جب دجال اور اس کی فوج پاہن ہو چکے گی تو امام مہدیؑ اور حضرت مسیحؑ مدیہ اسلام ملک کی سیر کریں
گے اور جن کو دجال کی مصیبت پہنچی تھی ان کو سزا دیں گے اور ان کے نقصان کا الطاف و عنایت سے تدارک کریں گے، ما
رواہ مسلم۔

اور حضرت مسیحؑ مدیہ اسلام مدینہ کے گھر پر قتل کئے جا میں اور صلیب کو نصاریٰ پوجتے ہیں تو ر
جو۔ اور کسی کافر سے جزیہ نہ لیا جاوے۔ بعد وہ اسلام آئے گا اور وہ البخاری و مسلم۔

پس اس وقت تمام روئے زمین پر اسلام پھیل جاوے گا، کفر مٹ جاوے گا جو و ظلم جہاں سے منہدم ہوگا،
اور جیسا کہ ابو داؤد نے نبیؐ سے روایت کیا ہے حضرت امام مہدیؑ کی خلافت سات برس ہوگی اور بعض روایات میں
آٹھ بخش میں تو بھی آیا ہے اس کے بعد امام مہدیؑ دنیا سے تشریف لے جاویں گے، مسیحؑ مدیہ اسلام اور مسلمان ان کی
نہ پڑھ کر فتنہ کریں گے اس حساب سے کل عمر ان کی سینتالیس یا اترتالیس یا انیس برس کی ہوگی۔ (ابو داؤد شریف
ن ۲ ص ۲۴۰) بعد اس کے تمام انتظام حضرت مسیحؑ مدیہ اسلام کے اختیار میں ہوگا اور عالم اپنی حالت پر ہوگا،
الح۔ (مقتدا اسلام ص ۱۸۸ ص ۱۸۹) فتنہ اللہ اعلم بالصواب۔

سال گرہ کا کیا حکم ہے؟

(سوال ۲۵) یہ فرماتے ہیں کہ دین و ملتین شرع متین مندرجہ ذیل مسد میں ہر جانبیہ (انگلیڈ یو، کے) میں عیسائیوں کے اندر بچپن ساگر (برتھ ڈے) منانے کا دستور ہے، بچپن پیدائش کی جو تاریخ ہوتی ہے ہر سال اس تاریخ پر اپنے رشتہ دار اور دوست و احباب کو دعوت دیتے ہیں، بعض اوقات گانے بجانے کا اہتمام بھی ہوتا ہے لوگ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ پیش کرتے ہیں اور یوم ساگر کی مناسبت سے ایک خاص قسم کا کیک بنایا جاتا ہے اس کی لمبائی چوڑائی بچے کی عمر کی مناسبت سے ہوتی ہے، کیک پر بچے کی عمر کے مطابق موم بتیاں جلائی جاتی ہیں، پانچ برس کا بچہ ہو تو پانچ موم بتیاں، چھ برس کا ہو تو چھ، شام کے وقت جب کہ تمام مدعوین جمع ہو جاتے ہیں اس وقت وہ بچہ جس کی سالگرہ ہوتی ہے پھونک مار کر موم بتیاں بجاتا ہے، انریک پھونک سے تمام موم بتیاں بجو ج میں قواست بہت اچھا سمجھا جاتا ہے اور تالیوں سے محفل گونج اٹھتی ہے اس کے بعد وہ بچہ اپنے ہاتھ کے ایک کاغذ پر اور اس مجلس میں چھٹی برتھ ڈے ٹویو (HAPPY BIRTHDAY TO YOU) (تجھ کو سال بروز مبارک) پڑھنے کے سرف پر کایا جاتا ہے۔ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے اور ان میں رات کے بعد رات یہ رسم مسلمانوں میں سرایت کر گئی ہے ہندوستانی اور پاکستانی آٹھ مسلمان اس طریقہ پر رستم ہر مرتبہ مناتے ہیں، آپ سے مؤدبانہ التماس ہے کہ تفصیل کے ساتھ شریعت کی روشنی میں اس مسئلہ کی وضاحت فرمائیں، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، کیا بعید ہے کہ آپ کی تحریر مسلمانوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ مفتہ بینواتو جزوا۔

(بائلی، انگلیڈ)

(الجواب) انہما قدس۔ ان پشین دلی ہے لتسعی سس من فیکم سراسر و دراعا عاقدراع حتی لو دحلوا ححر صبت لتعنموہم فلما یا رسول اللہ الیہود و النصار قال فسن؟ (عن ابی سعید الخدری) حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا تم لوگ ضرور بالضرور اگلے لوگوں کے قدم بتدم چنوکے (یعنی ان کی پوری پوری میری روئے) یہاں تک کہ اگر وہ گودہ کے بل (سوراخ) میں داخل ہونے ہوں تو تم بھی اسی طرح کرو گے۔ ہم نے کہا اگلے لوگوں سے یہودیوں کی ساری مراد ہیں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا اور کون؟ (بنی ثنیہ ۲۸) آپ قول الہی صلی اللہ علیہ وسلم لتسعی سس من کاں قبلکم) نیز آپ ﷺ نے ارشاد ہے۔ عن عبد اللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیاتیں علی امی کما امی علی بنی اسرائیل حذو المکل بالعل حتی ان کاں میہم من اتی امہ علانیة لکان فی امتی من یصع ذلک

ترجمہ حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ضرور پانچ و میری امت میں وہ تمام باتیں جس طرح پوری ہوں گی جو بنی اسرائیل و پیشانی میں جتنی کہ ان میں سے کسی شخص نے اپنی امت سے کیا ہے وہاں ہر کتاب یا ہو کہ تو میری امت میں بھی ایسا شخص ہوگا جو اس طرح کرے گا۔

(مشکوٰۃ شریف ص ۳۰ باب الاعتصام بالکتاب والسنة فصل نمبر ۲)

جو لوگ رسول اللہ ﷺ کو اللہ کا سچا پیغمبر مانتے ہیں، آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں یا وہ سوال میں درج شدہ حرکتوں کا کتاب لکھتے ہیں، تو یہ استغفر اللہ یہ جاہلانہ اور کافرانہ رسم وہی لوگ کرتے ہیں جو ایمان سے محروم یا اضعاف الایمان ہیں، تفسیر بیضاوی میں ہے وانما عدلس الغیار وشد الزنار وحوهما کفراً لا نہا تدل علی التکذیب لا نہا کفر فی انفسها یعنی غیر پہننا اور زنار (جنوکی) باندھنا اور ان کے مانند چیزوں کا اختیار کرنا کفر ہے اس لئے کہ یہ چیزیں آپ ﷺ کی تکذیب پر دلالت دیتی ہیں کیونکہ جو شخص رسول اللہ ﷺ کو سچا نبی جانے گا وہ ان چیزوں پر جرات نہیں رکھتا ورنہ یہ چیزیں اپنی ذات کے اعتبار سے موجب غر نہیں ہیں۔

(تفسیر بیضاوی ص ۲۳ سورہ بقرہ)

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے من تشبه بقوم فهو منهم .

ترجمہ: جس شخص نے کسی قوم کے ساتھ (صورۃ) بھی مشابہت اختیار کی وہ (انجسکار) اسی قوم میں سے (حقیقتہً بھی) ہو جائے گا۔ (کتاب الملباس فی ثلث اشیاء مشکوۃ شریف ص ۳۷۵)

آپ ﷺ کا فرمان ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون هواہ تعالٰما جنت بہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک (کامل) مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش میرے اسے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ (مشکوۃ شریف ص ۳۰)

نوٹ اعظم پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کا ارشاد ہے اما بقولک انا من امتہ من غیر

متابعة لا نفعک اذا تبعتموه فی اقوالہ کتمہ معہ فی صحبتہ فی دارالآخرۃ

ترجمہ: (رسول اللہ ﷺ کا) اتباع کئے بغیر تیرا یوں کہنا کہ میں آپ کا امتی ہوں تیرے لئے مفید نہیں، جب تم آپ ﷺ کے اقوال و افعال میں آپ کے تابع بن جاؤ گے تو دار آخرت میں تم کو آپ ﷺ کی مصاحبت نصیب ہوگی۔ (اشیاء الربانی ص ۱۷۸، مجلس نمبر ۲۵)

غیر قوم کے ساتھ تشبیہ اختیار کرنے کی بہت ہی مذمت آئی ہے، علامہ ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب

”الزواجر عن اقتران الکبائر“ میں مالک ابن دینار محدث کی روایت سے ایک نبی کی وحی نقل کی ہے کہ وقال مالک بن دینار اوحی الی سی من الابیاء ان قل لقومک لا یدخلوا مداخل اعدائی ولا یلبسوا ملا لبس اعدائی ولا یوکب مراکب اعدائی فیکونوا اعدائی کما ہم اعدائی

ترجمہ: خدا نے انبیاء میں سے ایک نبی علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے نبی اپنی قوم سے کہہ دو کہ میرے دشمنوں کے گھنے کی جگہوں سے گھسیں بھی نہیں اور میرے دشمنوں کا سالباس بھی نہ پہنیں اور میرے دشمنوں جیسے کھانے بھی نہ کھائیں اور میرے دشمنوں کی سواریوں جیسی سواریوں پر سوار بھی نہ ہوں۔ (یعنی ان میں سے ہر چیز میں کسی امتیاز کی شان پیدا کر لیں اور امتیاز سب سے بہتر اس طریقہ سے ہو جائے گا جو سنت نبوی ہو) کہ کہیں وہ بھی ان دشمنوں کی طرح میرے دشمن نہ بن جائیں۔ (الزواجر عن اقتراف الکبائر ص ۵۱ مقدمہ۔ خاتمہ فی التخذیرین جملۃ العاصی صغیر ہاد کبیر ہا)

ڈاکٹر علامہ اقبال جواب شکوہ میں تحریر کرتے ہیں۔

شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود
ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود
وضع میں تم ہونصاری تو تمدن میں ہنود
یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرما میں یہود

حضور اکرم ﷺ کے مبارک زمانہ میں رسم سالگرہ منانے کے لئے لوگوں کو دعوت دے کر جمع نہیں کیا جاتا تھا بلکہ ختنہ جو سنت ہے اور شعار اسلام میں سے ہے اس کے لئے بھی دعوت دے کر لوگوں کو جمع کرنے کا دستور نہیں تھا۔ حضرت حسنؓ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان بن ابی العاصؓ کو کسی نے ختنہ میں دعوت دی، آپ نے قبول نہ فرمائی، اور فرمایا کہ آنحضور ﷺ نے مبارک دور میں ہم لوگ ختنہ کی تقریب میں نہیں جاتے تھے اور نہ اس کی دعوت دی جاتی تھی۔ (مسند امام احمد ص ۲۱۷ ج ۴)

رسم سالگرہ یہ خالص غیر اقوام کا طریقہ اور انہی کی رسم ہے، مسلمانوں پر لازم ہے کہ مذکورہ طریقہ سے اجتناب کریں ورنہ اس کی نحوست سے ایمان خطرے میں پڑنے کا اندیشہ ہے۔

(معاذ اللہ، اللہم اھدنا الصراط المستقیم)

ارشاد خداوندی ہے ولا تتركوا الى الذیمن ظلموا فتمسکوا النار وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنظرون۔

ترجمہ: اور (اے مسلمانو) ظالموں کی طرف مت جھکو کبھی تم کو دوزخ کی آگ لگ جاوے (اس وقت) خدا کے سوا تمہارا کوئی رفاقت کرنے والا نہ ہو پھر حمایت تو تمہاری ذرہ برابر بھی نہ ہو (قرآن مجید، سورہ ہود پارہ نمبر ۲۲ رکوع نمبر ۸) شرعاً جن کاموں کا کرنا ضروری ہے ان کے متعلق احکامات موجود ہیں اور ان احکامات پر عمل کرنے کے لئے اللہ نے رسول اقدس ﷺ کی ذات و ہمارے لئے نمونہ بنایا ہے ارشاد خداوندی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرحوا اللہ والیوم الآخر ذلک لعلکم تتقون۔ (قرآن مجید، سورہ احزاب پ ۱۱ رکوع نمبر ۲۱)

ترجمہ: تم لوگوں کے لئے یعنی ایسے شخص کے لئے جو اللہ سے اور روز آخرت سے ڈرتا ہو اور کثرت سے ذکر الہی کرتا ہو رسول اللہ ﷺ کا ایک عمدہ نمونہ موجود ہے۔ (قرآن مجید، سورہ احزاب پ ۱۱ رکوع نمبر ۲۱)

نیز ارشاد فرمایا: ما اتکم الرسول فخذوه وما نہکم عنہ فانتھوا۔

ترجمہ: رسول تم کو جو دے دیا کریں وہ لے لیا کرو اور جس چیز (کے لئے) سے تم کو روک دیں (اور مومن الفاظ یہی حکم بنی افعال اور احکام میں بھی) تم رک جائیا کرو۔ (قرآن مجید سورہ حشر پارہ نمبر ۲۸)

لہذا آپ ﷺ کا جو مبارک نمونہ ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے اس مبارک نمونہ کو چھوڑ کر غیر قوام سے بھیک مانگ کر ان کا طریقہ اختیار کرنا کفران نعمت اور ضلالت کی دلیل ہے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس مبارک نمونہ کو اپنا مشعل راہ بنایا اور اس کے مطابق اپنی زندگی بنائی بڑے بڑے کارنامے انجام دیئے جو قیامت تک یادگار رہیں گے اللہ کی نبی نصرت ان کے شامل حال رہی دشمنوں کے ہاتھوں سے اللہ نے رعب ڈال دیا۔ مدد کے لئے مانگ بھیجے، چنانچہ غزوہ بدر کے موقع پر فرمایا اذ یوحى ربک الی

الملئكة اني معكم فشتوا الذين امنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب.

ترجمہ: اس وقت کو یاد کرو جب کہ آپ کا رب فرشتوں کو حکم دیتا تھا کہ میں تمہارا ساتھی (مددگار) ہوں سو (مجھ کو مددگار سمجھو) تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ میں ابھی کفار کے قلب میں رعب ڈالے دیتا ہوں۔ (سورہ انفال پارہ نمبر ۹ رکوع نمبر ۱۶) غزوہ احد کے موقع پر ارشاد فرمایا۔ سنلقتی فی قلوب الذين كفروا الرعب مما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وما وهم النار بنس مثنوى الظلمين.

ترجمہ: ہم ابھی ڈالے دیتے ہیں ہول (رعب ہیبت) کافروں کے دلوں میں بسبب اس کے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شریک ایسی چیز کو ٹھہرایا ہے جس پر کوئی دلیل اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں فرمائی اور ان کی جگہ جہنم میں اور وہ بری جگہ ہے بے انصافوں کی۔ (سورہ آل عمران پارہ نمبر ۳ رکوع نمبر ۷)

مدینہ منورہ کے قریب ایک یہودی قبیلہ "بنو قریظہ" آباد تھا، وہ لوگ اہل اسلام کو تکلیف پہنچانے اور ان کو نیست و نابود کرنے کی سازش کرتے رہتے تھے ان کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ ہوا اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيمهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً.

ترجمہ: اور جن اہل کتاب نے ان کی مدد کی تھی ان کو ان کے قلعوں سے نیچے اتار دیا اور ان کے دلوں میں تمہارا رعب بٹھلادیا، اور بعضوں کو قتل کرنے لگا اور بعضوں کو قید کر لیا۔ (سورہ احزاب پارہ نمبر ۳۱ رکوع نمبر ۱۹)

یہودیوں کا ایک دوسرا قبیلہ "بنو نضیر" بھی مدینہ منورہ کے قریب آباد تھا ان کے ساتھ مقابلہ کے وقت یہ آیت نازل ہوئی وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وايدى المؤمنين فاعثروا يا اولي الابصار.

ترجمہ: اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا کہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے اجڑے جا رہے تھے، سوائے دانشمند اس حالت کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو۔ (سورہ حشر پارہ نمبر ۲۸ رکوع نمبر ۳) یہ سب اتباع شریعت اور اتباع سنت کا ثمرہ ہے، کسی نے خوب کہا ہے۔

ہوا ہے دامن گنجیں ہی کوتاہ ورنہ گلشن میں
وہی ہے لالہ و گل وہی ہے برگ و باراب بھی
اگر پہلو میں دل ہو اور تڑپ اسلام کی دل میں
برس سکتا ہے ابر رحمت پروردگار اب بھی
فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو
اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی

حدیث میں بھی ہے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے من حفظ سنتی اکرمهم اللہ تعالیٰ باربع

حصال المحبة في قلوب البررة والهيبة في قلوب الفجرة والسعة في الرزق والتقب في الدين.

ترجمہ: جس شخص نے میری سنت کی حفاظت کی (دل و جان سے اس کو مضبوط پکڑا اور اس پر عمل کیا) تو اللہ تعالیٰ چار

باتوں سے اس کی تکریم کرے گا (۱) نیک دلوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کرے گا (۲) فاجر اور بدکار لوگوں کے دلوں میں اس کی ہیبت ڈال دے گا (۳) رزق میں وسعت اور برکت عطا کرے گا (۴) دین میں پختگی نصیب فرمائے گا۔ (شرح شریعت الاسلام ص ۸ سید علی زاہد) فقط واللہ اعلم بالصواب۔

قادیانیوں کا کیا حکم ہے؟ اور ان کا ذبیحہ حلال ہے یا حرام؟

(سوال ۲۶) محترمی و معظمی حضرت مولانا مفتی سید عبدالرحیم انجپوری صاحب دامت فیوضہم و برکاتہم، اس مسئلہ میں درمۃ اللہ و برکاتہ، خدا کرے۔ مزاج برائی کیفیت ہو، ایک مسئلہ کی تحقیق مطلوب ہے، جنس عام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پہلے سے مسلمان تھا بعد میں قادیانی ہوا تو وہ مرتد ہے اور اس پر مرتدین ہی کے احکام جاری ہوں گے لیکن جو شخص شروع ہی سے قادیانی ہے (یعنی پیدائش سے قادیانی ہے جو آج کل کے اکثر قادیانیوں کا حال ہے) تو وہ اہل کتاب کے حکم میں ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ اگر یہ بات صحیح ہو تو ان کے ذبیحہ کا کیا حکم ہوگا؟ امید ہے کہ اس کا جواب مرحمت فرمائیں گے۔ بیٹو! تو جروا۔

(الجواب) قادیانیوں کی اولاد (نسلی مرزائی قادیانی) علامہ احمد قادیانی کو نبی یا کم از کم مسلمان مانتے ہو تو بھی وہ کافر ہیں، ان کا ذبیحہ حرام اور مردار ہونا چاہئے، ان و اہل کتاب کے حکم میں قرار دینا سمجھ میں نہیں آتا ہے، علامہ شامی غفرلہ انفس کو کافر مانتے ہیں اور ان کو اہل کتاب نہیں سمجھتے تو قادیانیوں کی اولاد کا شمار اہل کتاب میں کیسے ہوگا؟ والظاهر ان الغلاء من الروافض المحکوم بکفرهم لا ینفکون عن اعتقادهم الباطل فی حال اتیانهم بالسہادتیں وغیرہما من احکام الشرع کالصوم والصلوة فہم کفار لا یرتدون ولا اہل کتاب (رسائل ابن عبدین ص ۳۷۰، مطبوعہ سہیل اکیڈمی لاہور پاکستان) حضرت مولانا محمد یوسف ندوی دامت برکاتہم جو اس موضوع پر کافی بصیرت رکھتے ہیں رد قادیانیت پر کئی رسائل تصنیف فرمائے ہیں وہ تحریر فرماتے ہیں ان تمام مباحث کا خلاصہ یہ ہے

○ جو شخص خود قادیانیت کی طرف مرتد ہوا وہ مرتد بھی ہے اور زندقہ بھی۔

○ اس کی صلبی اولاد بھی اپنے والدین کے تابع ہونے کی وجہ سے حکماً مرتد ہے اور زندقہ بھی۔

○ اس کی اولاد کی اولاد مرتد نہیں بلکہ خالص زندقہ ہے۔

○ مرتد اور زندقہ دونوں واجب القتل ہیں، دونوں سے مناکحت باطل اور دونوں کا ذبیحہ حرام اور مردار ہے۔

اس نے کسی قادیانی کا ذبیحہ کسی حال میں حلال نہیں۔ (رسالہ قادیانی ذبیحہ ص ۲۳، ص ۲۵ شائع کردہ عالمی بیس تنہا نظام نبوت حضوری باغ روڈ پاکستان) فقط واللہ اعلم بالصواب۔

علامات قیامت کا ثبوت:

(سوال ۲۷) کیا حضور اقدس ﷺ نے قیامت کی علامتیں بیان فرمائی ہیں؟ اگر بیان فرمائی ہیں تو وہ ہوں ہی علامت ہیں اس کو وضاحت سے بیان فرمائیں، یہاں ایک آدمی اسے مانتے نہیں۔ بیٹو! تو جروا۔

(الجواب) جس طرح کسی عظیم الشان چیز کے فنا ہونے سے پہلے کچھ علامتیں اور آثار ظاہر ہوتے ہیں اسی طرح دنیا کے فنا ہونے سے قبل علامتوں اور آثار کا ظاہر ہونا ثابت ہے اس لئے کہ دنیا کا فنا ہونا بھی ایک عظیم الشان امر ہے، احادیث مبارکہ میں ان علامات کو بیان کیا گیا ہے، حضور اقدس ﷺ سے ان کا ثبوت ہے جیسا کہ آئندہ بیان ہوگا، اس لئے انہیں تسلیم کرنا چاہئے۔ علامات دو قسم کی ہیں۔ (۱) علامات صفوی (۲) علامات کبریٰ امام مہدی کے ظہور تک جو علامتیں پیش آنے والی ہیں وہ علامات صفوی ہیں، اور امام مہدی کے ظہور سے بعد۔۔۔ نیک صورتوں جو علامات ظاہر ہوں گی وہ علامات کبریٰ ہیں اور انہیں سے قیامت کی ابتداء ہوگی، یہاں چھ علامات صفوی و کبریٰ بیان کی جاتی ہیں۔

یہ امر پیش نظر رہے کہ جو اختیاری امور علامات قیامت میں سے ہیں وہ سناہ کے کام ہوتے ہیں (فتاویٰ رحمیہ ج ۲ ص ۱۶۵) لہذا ایسی علامات جن کا تعلق بندوں کے اختیاری امور سے ہے ان کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں، گناہوں سے توبہ کریں، انس کی اصلاح کریں، جن کے حقوق اپنے ذمہ باقی ہیں ان کو ادا کریں اور جو علامات قیامت بیان کی گئیں ہیں ان سے بچنے کی پوری کوشش کریں اور قابل غور بات یہ ہے کہ سینکڑوں سال قبل حضور اقدس ﷺ نے جو نقشہ کھینچا تھا وہ بھوسا منے آ رہا ہے، آپ ﷺ نے جو باتیں بیان فرمائی تھیں وہ پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں اس سے حضور اقدس ﷺ کی نبوت کی صداقت بھی ثابت ہوتی ہے۔

ایک حدیث میں ہے: **مَنْ اسَّ رَحْمَى اللَّهِ عَدُوًّا سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ مِنْ أَسْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَكْثُرَ الْحَيْلُ وَيَكْثُرَ الرِّمَاءُ وَيَكْثُرَ شَرُّ الْحَمْرِ وَيَقْلُ الرِّجَالُ وَيَكْثُرَ السَّاءُ حَتَّى يَكُونَ لِحَمْسِينَ الْمَرْأَةَ الْقِيمُ الْوَاحِدُ** متفق علیہ.

ترجمہ: حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ علم اٹھ جائے گا (یعنی رفتہ رفتہ علمائے ربانی انتہا جاویں گے) از جہل بڑھ جائے گا، اور زنا کی کثرت ہو جائے گی، اور شراب خوری زیادہ ہو جائے گی، اور مرد کم ہو جائیں گے اور عورتیں اس قدر زیادہ ہو جائیں گی کی پچاس عورتوں کے لئے (بعض مقامات میں یا بعض اوقات میں) ایک گناہ ہوگا۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۲۶۹ باب اسرار الساعۃ)

علامہ ابو محمد عبدالحق دہلوی منہج غیبی حنفی اپنی مشہور کتاب "معتقد اسلام" میں تحریر فرماتے ہیں بخاری اور مسلم نے بروایت انسؓ نبی ﷺ سے یوں روایت کیا ہے، کہ: **مَتَّ قِيَمَتُ يَهِي**۔ (۱) علم اٹھ جائے گا۔ (۲) جہل زیادہ ہوگا۔ (۳) زنا اور شراب خوری کی بڑی کثرت ہوگی۔ (۴) عورتیں بہت زیادہ ہوں گے یہاں تک کہ (بعض جگہ) بیس عورتوں کا کاروبار کرنے والا ایک آدمی ہوگا، صحیح مسلم میں جائز نقل ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا ہے جھوٹے بہت کثرت سے ہو جائیں گے، صحیح بخاری میں ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ بڑے بڑے کامناہلو لوگوں کے سپرد کئے جائیں گے، صحیح مسلم میں ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ **وَكَمْ مَصَابِ دُنْيَا كَثُرَتْ** سے موت کی آرزو کیا کریں گے۔ ترمذی نے ابو ہریرہؓ سے روایت کیا ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا ہے **مَدَارُ الْجَهَادِ الْغَنِيمَةُ** کو اپنا حصہ سمجھیں گے اور کسی کی امانت کو مال نصیحت سمجھ کر دبا جائیں گے اور زکوٰۃ دینے کو جرم نہ سمجھیں گے **مَدُنِيَا** سے پڑھیں گے مرد عورت کا مطیع ماں کا نافرمان ہو جائے گا، اور یار و نزدیک اور باپ و دور کردے گا مسجدوں میں شور کریں گے، چلاویں گے، فاسق

لوگ قوم کے سردار ہو جاویں گے اور رذیل لوگ قوم کے ضامن ہوں گے اور بدی کے خوف سے آدمی کی تعظیم کریں گے۔
باجے ملائیہ ہو جاویں گے، شراب خوری ہو آئیں گی، امت کے لئے لوگوں پر پچھٹ لوگ لعنت کریں گے پس اس وقت انتظار کریں گے سخت آندھی کا کہ سرخ رنگ کی بولی اور زلزلے اور صہف اور مسخ اور قذف کا۔ الخ۔

(عقائد اسلام ص ۱۸۰)

حضرت شاہ رفیع الدین صاحب محدث دہلوی "علامات قیامت" میں تحریر فرماتے ہیں۔ قیامت کی علامت صغریٰ کے متعلق حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ پیغمبر خدا ﷺ نے فرمایا کہ جب حکام زمین و ملک کے لگان و محصول کو اپنی ذاتی دولت بنائیں (یعنی اس کو مصرف شرعی میں خرچ نہ کریں) زکوٰۃ بطور تاوان ادا کریں، لوگ امانت کو مال غنیمت کی طرح (جو غارت جہاد میں حاصل کیا جاتا ہے) حلال و طیب سمجھیں، شوہر اپنی بیوی کی بیجا اطاعت کرے، اولاد والدین کی نافرمانی اور بد لوگوں کی دوستی کرے، ہم دین حصول دنیا کی غرض سے سیکھا جاوے، ہر قبیلہ و قوم میں ایسے لوگ سردار بن جاویں جو ان میں سب سے زیادہ کمینے، بد اخلاق لالچی ہوں۔ انتظامات ایسے اشخاص کے سپرد کئے جاویں جو ان کے لائق نہ ہوں، خوف و ضرر کی وجہ سے ایسے آدمیوں کی تعظیم و تکریم کی جائے جو خلاف شرع ہوں، شراب خوری ظاہر ہونے لگے، آلات لہو و لعب و ناچ گانے کا رواج عام ہو جائے، زنا کاری کی کثرت ہو امت کے پچھلے لوگ اگلوں پر لعنت و طعنہ زنی کرنے لگیں تو اس وقت جھگڑنا اور نہایت سرخ آندھی اور دیگر علامات اور عذاب آنے کا انتظار کرو جیسے زمین دھنسا آسمان سے پتھروں کا برسنا، صورتوں کا بدل جانا، ان کے علاوہ دوسری علامتیں بھی اس طرح پے در پے ظاہر ہونے لگیں گی جیسے تسبیح کا ڈور اٹوٹ جائے اور اس کے دانے یکے بعد دیگرے گرنے لگتے ہیں، دوسری حدیثوں میں آیا ہے (الی قولہ) انعام بازی، چپی بازی، مساجد میں کھیل کود، ملاقات کی وقت بجائے سلام کے گالی گلوچ بکنا، علوم (شرعیہ) کا کم ہونا جھوٹ کو اچھا سمجھنا، دلوں سے امانت و دیانت کا اٹھنا، فاسقوں کا علم سیکھنا، شرم اور حیا کا جاتا رہنا، مسلمانوں پر کفار کا چاروں طرف سے جمع ہو کر ظلم میں اس قدر بڑھ جانا کہ جس سے پناہ لینی مشکل ہو، باطل مذاہب، جھوٹی حدیثوں اور بدعتوں کا فروغ پانا۔ (علامات قیامت ص ۵۴)

حضرت ثوبانؓ سے روایت ہے کہ پیغمبر خدا ﷺ نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں کفار ایک دوسرے کو ملک اسلامیہ پر قابض ہونے کے لئے اس طرح مدعو کریں گے جیسے کہ دسترخوان پر کھانے کے لئے ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ فرمایا نہیں بلکہ اس وقت تم کثرت سے ہو گے لیکن بالکل ایسے جیسے پانی کے زد کے سامنے خس و خاشاک اور تمہارا رعب دشمنوں کے دل سے اٹھ جائے گا اور تمہارے دلوں میں سستی پڑ جائے گی، ایک صحابی نے عرض کیا کہ حضور سستی کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم دنیا کو دوست رکھو گے اور موت سے خوف کرو گے۔

(مشکوٰۃ شریف ص ۴۵۹ باب تغیر الناس، ابوداؤد شریف ج ۲ ص ۲۴۲ کتاب الملاحم باب فی تداعی الامم علی

الاسلام)

حدیث میں ہے عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتی یتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة وتكون الجمعة كالیوم

ویکون الیوم کالساعة وتکون الساعة کالضربة بالبار، رواہ الترمذی

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ زمانہ پانچ سو (۵۰۰) سال گزرتا معلوم ہی نہ ہو (پس سال مثل مہینہ کے ہو جائے گا اور مہینہ مثل ہفتہ کے اور ہفتہ مثل ایک دن کے اور دن مثل گھڑی کے اور گھڑی مثل آگ کی لپیٹ کے۔

(مشکوٰۃ شریف ص ۷۰ باب اشراط الساعة، ترمذی شریف ج ۲ ص ۵۶، ۵۷ باب ما جاء فی تحارب الزمن ابواب الزبد) الجواہر الزواہر ترجمہ البصائر میں ہے خطیب نے حضرت عمر بن الخطابؓ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے نھلہ بن سادیہ کو قادیسیہ کی جانب روانہ کیا پس جب عصر کا وقت آیا تو نھلہ نے اذان دی اور کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دفعۃ پہاڑ سے ایک جواب دینے والے کی آواز سنائی دی کہ کہتا ہے۔ بڑی ذات کی بڑائی بیان کی تو نے اے نھلہ پھر انہوں نے کہا اشہد ان محمداً رسول اللہ جواب آیا وہ ڈرانے والے اور مژدہ سنانے والے پیغمبر ہیں، جن کی بشارت دی عیسیٰ ابن مریم نے اور انیس کی امت پر قیامت قائم ہوئی، (کہ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہ ہوگا) پھر انہوں نے کہا جی علی الصلوٰۃ، جواب آیا مبارک اس کو جو اس کی طرف چلا اور اس کا پابند رہا، پھر انہوں نے کہا جی علی الفلاح آواز آئی فلاح پائی جس نے کہا مانا محمد ﷺ کا کہ یہی امت محمدیہ کی بقاء کا سبب ہے، پھر انہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ جواب آیا کہ پورا اخلاص ظاہر کیا تو نے اے نھلہ! ہذا حرام کر دیا اللہ نے تیرا بدن و وزن پر پس جب نھلہ اذان سے فارغ ہوئے اور سب لوگ اٹھے تو پہاڑ سے جو شخص مؤذن کو جواب دے رہا تھا اس سے سب نے کہا تو کون شخص ہے اللہ کی تجھ پر رحمت ہو کیا تو کوئی فرشتہ ہے یا کوئی جن ہے یا بندگانِ نبی میں سے کوئی ہاتف سیاح ہے تو نے ہم کو اپنی آواز سنائی پس اب اپنی صورت بھی دکھا دے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا وفد ہیں، اور عمر بن خطاب کے بھیجے ہوئے ہیں، راوی کہتا ہے کہ پہاڑ شق ہوا اور ایک بزرگ صفت سفید ریش شخص ظاہر ہوئے بدن پر صوف کی دو چادریں تھیں، پس کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سب نے جواب دیا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تم کو ان ہو اللہ کی رحمت تم پر ہو، اس نے کہا میں زرنب ولد یرتملا ہوں، بندہ صالح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا وصی کہ انہوں نے مجھ کو اس پہاڑ میں ٹھہرا کر میری درازی عمر کی دعا فرمائی اس وقت تک کہ آسمان سے اتریں اور خنزیر کو قتل کریں صلیب کو توڑیں اور نصاریٰ نے جن محرمات کو حلال بنالیا ان سے بیزاری ظاہر کریں، پس محمد ﷺ سے مجھ کو ملاقات نصیب نہ ہوئی تو عمر ہی سے میرا سلام کہہ دو اور ان سے کہو کہ اے عمر احتیاط اور اعتدال کے راستہ پر چلو کہ وقت قریب آگاہ ہے اور ان کو ان خصال کی خبر دے دو جو میں تم سے بیان کرتا ہوں کہ جب وہ امت محمدیہ میں ظاہر ہوں گے تو بس بھائیو، بھائیو، یعنی مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے ضرورت پوری کرنے لگیں۔

(۲) اور لوگ اپنے آپ کو دوسرے خاندانوں اور دوسرے آقاؤں کی طرف نسبت کرنے لگیں۔

(۳) اور بڑے ترس نہ کھاویں اپنے چھوٹوں پر۔

(۴) اور نیکی متروک ہو جائے کہ اس کا حکم نہ کیا جائے اور بدی سے روکنا چھوڑ دیا جائے۔

(۵) اور اس غرض سے علم حاصل کریں کہ اس سے روپیہ حاصل کریں۔

(۶) اور بارش بند ہو جائے۔

(۷) اور اولاد سرتاپا غنی و غصب بن جائے۔

(۸) اور اونچے اونچے مناروں کی تعمیر ہونے لگے۔

(۹) اور قرآنوں پر سونے چاندی کے پانی پھیرے جاویں۔

(۱۰) اور مکانات مستحکم بنائے جاویں۔

(۱۱) اور لوگ خواہشات کا اتباع کریں۔

(۱۲) اور دین کو دنیا کے بدلہ فروخت کریں۔

(۱۳) اور خون بہانا اور رشتہ نامے بے تعلقی کو معمولی بات سمجھیں۔

(۱۴) اور حکومت کی بیع ہونے لے (کہ جو زیادہ رشوت دے وہی عہدہ حاصل کرے)۔

(۱۵) اور سود خواری ہونے لگے۔

(۱۶) اور توکلری پر عزت مدار رہ جائے۔

(۱۷) اور انسان اپنے گھر سے نکلے تو اس سے بہتر شخص اس کی تعظیم کو کھڑا ہو اور اس کو سلام کرے۔

(۱۸) اور عورتیں زین پر سواری کرنے لگیں۔ (اسکونر پر شوہر کے ہمراہ بے پردہ اور عورتوں کا خود اسکونر

چلنے کا رواج عام ہوتا جا رہا ہے) اس کے بعد وہ یعنی زرنب بن یزید غائب ہو گئے کہ کہیں نظر ہی نہ آئے، پس نصلہ

بن معاویہ نے یہ قصہ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کو لکھا اور حضرت سعدؓ نے حضرت عمرؓ کو لکھ بھیجا، پس حضرت عمرؓ نے

حضرت سعدؓ کو لکھا کہ اے سعد! براہِ برم تم اپنے ساتھی مہاجرین و انصار کے ساتھ روانہ ہو کر اس پہاڑ پر پڑاؤ ڈالو پس

ایران سے ملاقات ہو تو میرا سلام پہنچاؤ کیونکہ رسول اللہؐ نے ہم کو خبر دی ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوٰۃ

والسلام کا کوئی وحی اطرافِ عراق کے اس پہاڑ میں مقیم ہوا ہے، پس حضرت سعد رضی اللہ عنہ چار ہزار مہاجرین و انصار

کے ساتھ روانہ ہوئے اور چالیس دن تک اس پہاڑ میں ٹھہرے کہ ہر نماز کے وقت اذان دیتے تھے مگر کوئی جواب ہی نہ

آیا۔ (الجواہر الزواہر، ترجمہ، ج ۱، ص ۲۸۶ و ۲۸۷، کچھ نویں بصیرت)

یہاں تک علاماتِ صغریٰ بیان ہوئیں، اب اختصار کے ساتھ علامتِ کبریٰ تحریر کی جاتی ہیں، یہ عقائد اسلام

سے ماخوذ ہیں، جو مزید تفصیل سے دیکھنا چاہیے وہ عقائد اسلام، علامتِ قیامت اور کتب حدیث ملاحظہ کریں۔

امام مہدیؑ ظاہر ہوں گے اور بہت ہی عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کریں گے کا نادر جلال نکلے گا اور دنیا

میں بہت فساد مچائے گا اس کے قتل کے واسطے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام آسمان سے اتریں گے اور بابِ لد کے

پاس اس کو قتل کریں گے، جب دجال اور اس کی فوج پامال ہو چکے گی تو امام مہدیؑ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام ملکِ نبیؑ

کریں گے اور جن کو دجال سے مصیبت پہنچی تھی ان کو تسلی دیں گے اور اس وقت تمام روئے زمین پر اسلام پھیل جائے

گا، کفر مٹ جاوے گا دنیا سے ظلم و جور منہدم ہوگا، حضرت امام مہدیؑ کی خلافت سات یا آٹھ علی اختلاف الروایات

رب کی اس کے بعد آپ کی وصال ہو جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام اور مسلمان آپ کی نماز جنازہ پڑھ کر

آپ کو دفن کریں گے، اس کے بعد تمام انتظام حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اختیار میں ہوگا، ہر طرف امن و سکون

ہوگا اس دوران آپ پر وحی آئے گی کہ میرے بندوں کو وہ طور کی طرف لے جاؤ، میں نے ایسی قوم (یعنی یاجوج ماجوج)

نکالی ہے کہ کسی کو اس قوم کے ساتھ جنگ کی حاجت نہیں ہے چنانچہ یا جوع ماجوع دنیا میں پھیل پڑیں گے اور خوب اہم مچائیں گے اور پھر خدا کے قہر سے ہلاک ہوں گے، قوم یا جوع ماجوع کی ہلاکت کے بعد پھر زمین میں خیر و برکت ظاہر ہوگی یہاں تک کہ ایک انار کو ایک گھ کے آدمی شمشیر سے سوراہا دیں گے اور ایک بکری کے دو بھتے ایک گھ کے لوگ یہ ہو جائیں گے، یہ خیر و برکت سات برس تک رہے گی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے انتقال کریں گے اور حضور اقدس ﷺ کے روضہ میں دفن ہوں گے پھر آہستہ آہستہ دنیا میں شر و فساد و فحشاء و فحشیل جاوے گا اور ان دنوں میں آسمان سے ایک دھواں نمودار ہوگا، مؤمنین کو زکام سے معلوم ہوگا، اور کافروں کو نہایت تکلیف ہوگی کل چالیس روز یہ دھواں رہے گا، مسلم نے روایت کی ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا قیامت نہ ہوگی جب تک کہ دس علامتیں نہ دیکھو گے، پھر آپ نے ذکر فرمایا (۱) دھواں (۲) اور دجال (۳) اور دلیہ الارض (۴) آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا (۵) اور عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا (۶) یا جوع ماجوع کا نکلنا (۷) اور تین جگہ زمین میں حسف ہونا، ایک مشرق میں ایک مغرب میں ایک جزیرہ عرب میں (۸) اور سب سے پیچھے ایک آگ کہ یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو محشر کی طرف پہنچا دے گی۔

انہیں دنوں میں کہ ماہ ذی الحجہ ہو کا یوم النحر کے بعد رات نہایت دراز ہوگی یہاں تک کہ لوگ ہیبت اور قلق سے بے قرار ہو کر نالہ و زاری کریں گے اور توبہ توبہ پکاریں گے اس رات کی درازی تین یا چار رات کے برابر ہو جائیں گی اور لوگ نہایت مضطرب ہوں گے تب قرص آفتاب تھوڑے سے نور کے ساتھ مغرب کی جانب سے طلوع کرے گا اور اتنا بلند ہو کر کہ جتنا چاشت کے وقت ہوتا ہے پھر غروب ہو جائے گا اور پھر حسب دستور قدیم مشرق سے طلوع ہوتا رہے گا، اس کے بعد نہ کسی کی توبہ قبول ہوگی نہ کسی کا ایمان، احادیث صحیحہ میں یہ مضمون بکثرت آیا ہے، چنانچہ بخاری اور مسلم نے ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت نہ ہوگی جب تک کہ آفتاب مغرب سے طلوع نہ کرے گا، پس جب وہ طلوع کرے گا اور لوگ اس کو دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے مگر اس وقت کا ایمان نفع نہ دے گا۔ مغرب سے آفتاب طلوع ہونے کے دوسرے روز یہ حادثہ پیش آوے گا کہ مکہ مکرمہ میں جو ایک پہاڑ ہے جس کو صفا کہتے ہیں زلزلہ آ کر شق ہو جائے گا اور ایک جانور جس کی عجیب صورت ہوگی باہر آوے گا اور لوگوں سے بات چیت کرے گا، خدا کی قدرت کا کرشمہ معلوم ہوگا، دلیہ الارض کا نکلنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے، طلوع آفتاب اور خروج دابہ سے نفع صورتوں میں سو برس کا فاصلہ ہوگا، دلیہ الارض کے نکلنے کے چند عرصہ کے بعد شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی جس سے کوئی اہل ایمان اور اہل خیر زمین پر نہ رہے گا سب اس سے مر جاویں گے، یہاں تک کہ اُرونی پہاڑی غار میں چھپے گا تو وہاں بھی وہ ہوا پہنچے گی اور اس کو مارے گی، اس کے بعد بد لوگ جو نیکی اور بھلائی نہ جانیں گے باقی رہ جاویں گے، اس کے بعد حبشہ کے کفار کا غلبہ ہوگا اور ملک میں ان کی سلطنت ہو جائے گی اور وہ حبشی خانہ کعبہ کو گرا دیں گے اور اس کے نیچے سے خزانے نکالیں گے اس وقت ظلم و فساد پھیلے گا، چوپائیوں کی طرح لوگ کوچہ و بازاروں میں مار بہن سے جماع کیا کریں گے قرآن کا مذہب سے اٹھ جائے گا، کوئی اہل ایمان دنیا پر نہ رہے گا اور آپس کے ظلم و ستم سے شہر اجاڑ ہو جاویں گے، قحط و وبا کا ظہور ہوگا پھر چند مدت کے بعد جنوب کی طرف سے ایک آگ اٹھے گی کہ لوگوں کو گھیر کر جہاں مرنے کے بعد حشر ہوگا یعنی ملک شام کی طرف آوے گی جب شام کے وقت لوگ ٹھہر جایا کریں گے آگ

بھی ٹھہر جانے کی پھر جب آفتاب بلند ہوگا وہ آکاس کے پیچھے چھپی جائے گی جب لوگ شام کے ملک میں پہنچ جائیں گے تو وہ آگ غائب ہو جائے گی، چنانچہ مسلم نے مذینہ ابن اسید غفاری سے انہوں نے نبی ﷺ سے اس عبادت قیامت روایت کئے ہیں ان میں آخر میں یہ ہے: *تخرج من الیمن تطرد الناس الی محشر ہم کہ ایک آسمان سے کہ جنوب میں واقع ہے نکلے گی لوگوں و محشر کی طرف کہ وہ ملک شام ہے ہانک کر لے جاوے گی اس کے بعد چار پانچ برس تک لوگوں و جنوب میش و آرام میسر ہوگا اور شیطان آدمی کی صورت میں آکر کہے گا تم کو حیا نہیں آتی وہ کہیں گے اب تو کیا کہتا ہے تب وہ کہے گا بتوں کی عبادت کرو تب لوگ بتوں کی عبادت کریں گے اس میں ان کو ریزی کی فراخی اور فراخ دستی حاصل ہوگی جیسا کہ روایت یہاں اس کو مسلم نے، الغرض جب دنیا میں کوئی اللہ اللہ کہنے والا باقی نہ رہے گا جیسا کہ روایت یہاں اس کو مسلم نے، تب صور پھونکے گا قیامت ہو جائے گی الحاصل ہوگا اس وقت میش و آرام میں ہوں گے کوئی کسی کام میں کوئی کسی میں مصروف ہوگا کہ یکایک جمعہ کو روز عاشورہ ہوگا علی اصباح لوگوں کے کان میں ایک باریک آواز آوے گی، لوگ متحیر ہوں گے یہ کیا ہے تب رفتہ رفتہ وہ آواز بلند ہوتی جاوے گی یہاں تک کہ ٹرک اور رعد کے برابر ہوگی، تب لوگ مرنے شروع ہوں گے، صور ایک چیز ترقی یا بگل کے مانند ہے میکائل اس کو منہ سے بجاویں گے اس کی آواز کی شدت سے ہر چیز فنا ہو جائے گی، چنانچہ ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا ہے کہ صور ایک سینٹ سا ہے کہ اس میں پھونک، ری جائے گی، صبح مسلم میں آیا ہے کہ اول صور کی آواز ایک شخص کے کان میں پڑے گی کہ وہ اپنے اذن کے خوش کو لپیٹا ہوگا، سنتے ہی بے ہوش ہو جاوے گا، اور پھر سب آدمی بے ہوش ہو جائیں گے و تری الناس سکری و ما ہم بسکری ولكن عذاب اللہ شدید یعنی دیکھے گا تو لوگوں کو بے ہوش پڑے اور وہ بے ہوش نہ ہوں گے بلکہ اللہ کے سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے پس دمبدم آواز زیادہ ہونے لگے گی کہ باہر کے دُشمن جانور شہروں میں آئیں گے اور شہروں کے لوگ ٹھہراہٹ سے جنگل میں جاویں گے کما قال اللہ تعالیٰ و اذا الوحوش حشرت اور جب وحوش میں رول پڑے جاوے گی پس سب جاندار مر جائیں گے تب آواز زیادہ ہونے کے سبب سے درخت اور پہاڑ رولنے لگے گاؤں کی طرح اڑتے پھریں گے و تکون الجبال کالعیس المسفوس یعنی ہو جائیں گے اس روز پہاڑ دھنی اون کے مانند پھر جب آواز تیز ہوگی تو آسمان کے تارے اور چاند سورج و ثرر پڑیں گے اور آسمان پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاوے گا اور زمین بھی معدوم ہو جاوے گی اذا السماء انشقت جس وقت آسمان پھٹ جاوے گا و اذا الارض مدت اور جب زمین کھینچی جائے گا الشمس و اذا النجوم اندرت جس وقت سورج لپٹا جاوے گا اور جس وقت سترے بنور ہو جائیں گے۔ فاذا نفخ فی الصور نفخة واحدة و حملت الارض و الجبال فدکنا دكة واحدة فیو منذ وقعت الواقعة و انشقت السماء، پس جب پھونکا جاوے گا سور میں ایک ہی دفعہ اور اٹھائی جاوے زمین اور پہاڑ بس ایک ہی بار توڑے جائیں پس اس روز ہو جائے گی ہونے والی یعنی قیامت اور پھٹ جاوے گا آسمان۔*

فائدہ:

بعض علماء کہتے ہیں کہ فنی سے آٹھ چیزیں مستثنیٰ ہیں کہ ان کو فنا نہ ہوگی، (۱) عرش (۲) وکری

(۳) ولوح (۴) و قلم (۵) و بہشت (۶) و دوزخ (۷) و صور (۸) و ارواح، لیکن ارواح پر ایک قسم کی بے ہوشی طاری ہووے گی، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ سوائے ذات باری تعالیٰ کے ہر چیز فنا ہوں، اور ان چیزوں پر بھی ایک دم بھرے لئے فنا آوے گی۔ کما قال تعالیٰ کل شیء ہالک الا وجہہ یعنی ہر چیز اس کے سوا ہلاک ہوگی، المختصر جب فقط اللہ تعالیٰ باقی رہے گا کما قال تعالیٰ ویبقی وجہ ربک ذوالجلال والا کرام اور باقی رہ جاوے گا، ایک اللہ بزرگی اور جلال والا اس وقت فرماوے گا لمن الملک الیوم کہ آج کس کا ملک ہے؟ پھر کوئی جواب نہ دے گا تو پھر آپ ہی فرما دے گا اللہ الواحد القہار کہ ملک ایک اللہ قہار ہی کا ہے، بعد اس کے پھر دوسری بار صور پھینکے گا اس سے ہر چیز دوبارہ پھر زندہ موجود ہو جائے گی الخ۔ (عقائد السلام ص ۸۷ تا ص ۱۹۶، مختصر اباب سوم) فقط واللہ اعلم بالصواب۔

اہل قبور کی زندوں سے ہم کلامی:

(سوال ۲۸) کیا یہ بات ممکن ہے کہ مردے زندہ لوگوں سے بات کریں اور زندہ لوگ مردوں کا کلام سن سکیں امید ہے اس کے متعلق تفصیل سے جواب مرحمت فرمائیں گے۔

(الجواب) اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، اللہ کی مشیت سے جس طرح مردے زندہ لوگوں کی بات سن سکتے ہیں اسی طرح اللہ کی مشیت سے مردوں کی بات زندہ بھی سن سکتے ہیں اور یہ سننا زیادہ تر خواب (نیند) میں ہوتا ہے اور گاہے بیداری کی حالت میں بھی ہو جاتا ہے اور دونوں قسم کے صحیح واقعات مستند کتابوں میں ملتے ہیں۔

(۱) حضرت زید بن خارجہؓ یہ جلیل القدر انصاری صحابی ہیں، حضرت عثمانؓ کے عہد خلافت میں ان کا وصال ہوا، حضرت نعمان بن بشیرؓ راوی ہیں کہ جب ان کا جنازہ تیار کر کے رکھ دیا گیا اور نماز کے لئے حضرت عثمانؓ کا انتظار ہونے لگا تو میں نے ارادہ کیا کہ انتظار کے اس وقفہ میں دو رکعت نماز ہی پڑھ لوں، چنانچہ میں ایک طرف کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگا، دوسرے لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے اتنے میں جنازے سے آواز آئی السلام علیکم انصتوا انصتوا (یعنی خاموش ہو کر بات سنو) اس کے بعد مرحوم حضرت زید ابن خارجہؓ نے ایک طویل کلام فرمایا جس میں رسول اللہ ﷺ کے متعلق اور حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے بارے میں شہادت دی اور ان کے پنجہ اوصاف بیان فرمائے اور اخیر میں حضرت عثمان کے بارے میں ایک پیشین گوئی فرمائی جو بعد میں بالکل حق ثابت ہوئی۔

حضرت زید ابن خارجہؓ کے بعد الموت تکلم کرنے کا یہ واقعہ اور ان کا وہ پورا کلام قریب قریب ان سب کتابوں میں مروی ہے جو صحابہ کرام کے احوال میں لکھی گئی ہیں اور ائمہ حدیث و روایت نے اس کو قبول کیا ہے امام بخاری تک نے اس کو ذکر کیا ہے، کما فی الاصابہ، (بحوالہ تذکرہ شاہ عبدالرحیم و شاہ ابوالرضا دہلوی مرتبہ مولانا نسیم احمد فریدی امروہی علیہ الرحمہ مع ضمیمہ ”اہل قبور کی زندوں سے ہم کلامی“ از مولانا محمد منظور نعمانی دامت برکاتہم ص ۱۷۱، ص ۱۷۲) (تہذیب، عمدۃ الاخبار، اکفار المسجدین بحوالہ ملفوظات محدث کشمیری، مرتب مولانا سید احمد رضا بجنوری مؤلف انوار الباری دامت برکاتہم ص ۱۲۸)

(۲) حضرت شہ ولی اللہ محدثؒ، ہروی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے والد بزرگوار حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ اکبر آباد میں حضرت اقدس مرزا محمد زاہد ہروی رحمۃ اللہ کے درس سے فارغ ہو کر واپس تشریف لارہے تھے، راہ میں ایک غیر آباد لمبی گلی پڑی تھی اس وقت حضرت والد بزرگوار شاہ عبد الرحیم صاحب حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ کے ابیات مزنے کے لئے پڑھ رہے تھے، وہ ابیات یہ ہیں۔

جز یا دوست ہرچہ کنی عمر ضائع است
جز سر عشق ہرچہ بخوانی بطلالت است

(یا ابی کے سوا جو کچھ کہے تو کرے گا زندگی برباد کرنا ہے، اور عشق الہی کے اسرار کے بجز جو کچھ تو پڑھے گا وہ بے ہودگی اور غفلت ہے)

سعدی شوقی روح من از منتش غیہ حق
(اے سعدی تو دل کی تخی کو غیر اللہ کے منتش سے پاک اور صاف کر دے)

اب اس کے بعد وہ مصرعہ یاد نہیں آتا اس لئے بار بار دہراتے اور آخری مصرعہ کو پڑھنا چاہتے ہیں مگر ذہن میں نہیں آتا اس پریشانی کے عالم میں تھے کہ پیچھے سے ایک درویش (جن کی وضع قطع فقیرانہ تھی) آپ کی دانی طرف سے اٹکے اور کہا کہ

مٹے کہ راہ حق نہ امید جہالت است (جو ہم کہ خدا کی طرف راہ نہ دکھلائے وہ ہم جہالت ہے) یہ سنتے ہی دل بانٹ بانٹ ہو گیا اور فرمایا اے درویش خدا آپ کو جزائے خیر دے آپ نے میرے دل کے اضطراب کو رفع کر دیا جو وہ درویش آگے بڑھ گئے تو خوشی کے عالم میں پوچھا کہ اے بھائی اتنا تو بتلاؤ کہ آپ کون ہیں؟ کہ آپ کے لئے دعا کرتا رہوں، انہوں نے فرمایا "سعدی ہمیں فقیر است" (جسے سعدی کہتے ہیں وہ اسی فقیر کا نام ہے)

(۳) "ملفوظات" مولانا احمد رضا خاں صاحب میں ہے:-

عرض۔ لیا یہ روایت سن ہے کہ حضرت محبوب الہی قبر شریف میں نئے سرے کھنڈے ہوئے گائے والوں پر لعنت فرما رہے تھے؟

ارشاد۔ یہ واقعہ حضرت خواجہ قطب الدین غنیار کا کی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ آپ کے مزار شریف پر مجلس سماع میں قوالی ہو رہی تھی، آج کل تو وہاں نے بہت اختراع کر لیا ہے ناچ وغیرہ بھی کرتے ہیں، حالانکہ اس وقت بارگاہوں میں مزا میر بھی نہ تھے حضرت سید ابراہیم امیر جی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے پیروں کے سلسلہ میں سے ہیں باہر مجلس سماع کے تشریف فرما تھے ایک صاحب صالحین نے آپ کے پاس آئے اور گزارش کی کہ مجلس میں تشریف لے چئے، حضرت سید ابراہیم امیر جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم جاننے والے ہو، مولاجہ اقدس میں حاضر ہوا اگر حضرت راضی ہوں تو میں ابھی چلتا ہوں، انہوں نے مزار اقدس میں مراقبہ کیا، دیکھا کہ حضور قبر شریف میں پریشان خاطر ہیں اور ان قوالوں کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں۔ "ایں بد بختاں وقت مارا پریشان کردہ اند" وہ واپس آئے اور قبل اس کے کہ عرض کریں فرمایا آپ نے دیکھا؟ (ملفوظات جلد نمبر ص ۹۰ بحوالہ فتاویٰ رحیمیہ ص ۹۹، ص ۱۰۰ جلد ۲)

(۴) علامہ کمال الدین ابن ہمام صاحب فتح القدیر رحمۃ اللہ شیخ اسکندری کی قبر شریف پر زیارت کے لئے

گئے اور سورہ ہود پڑھنی شروع کی، جب اس آیت پر پہنچے۔ ”منہم شقی وسعید“ (یعنی پس بعض ان لوگوں میں سے بد بخت ہیں اور بعض نیک بخت) تو شیخ قبر کے اندر بلند آواز سے جواب دیتے ہیں کہ ”یس فینا شقی“ (یعنی اس کماں ہم میں کوئی بد بخت نہیں ہے) اسی لئے علامہ کمال الدین ابن ہمام نے وقت انتقال وصیت کی کہ میں شیخ کی قبر کے متصل دفن کیا جاؤں۔ (اکمال الشیم ص ۳)

(۵) حضرت محمد بن نافع رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ میں نے مرحوم ابو نواس رحمہ اللہ کو خواب میں دیکھا کہ رمت کے لباس میں ہیں تب میں نے کہا کہ حق تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، کہا کہ میں نے اپنی موت سے پہلے چند ابیات لکھے تھے جس کے باعث مجھے بخش دیا گیا اور وہ ابیات میرے تکیہ کے نیچے رکھے ہیں، چنانچہ صبح ہوتے ہی میں ان کے گھر پہنچا اور خواب کا واقعہ گھر والوں کو سنا کر تکیہ اٹھا کر، یہاں تو ابیات والا کا ہڈ پایا جس میں یہ اشعار تھے۔

یارب ان عظمت ذنوبی کثیرۃ
فلقد علمت بان عفوک اعظم
ان کان لایسر حوک الا محسن
فمن الذی یدعوا ویرجوا المجرم
ادعوک رب کما امرت نضرعا
فساذا رددت یدی فمن ذابرحم
مالی الیک وسیلۃ الا الرجاء
وجمیل عفوک ثم انی مسلم

ترجمہ۔ (۱) اے میرے رب اگرچہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں لیکن میرا عقیدہ ہے کہ تیرا کرم اور عفو میرے گناہوں سے کئی درجہ زیادہ ہے۔

(۲) اگر جو تیری ذات پاک سے نیک بندہ ہی بخشش کا امیدوار ہو تو (مجھ جیسا سیاہ کار کس کو پکارے اور کس سے بخشش کی امید رکھے۔

(۳) اے خدا میں تجھے آہ و زاری کے ساتھ پکارتا ہوں جیسا کہ تو نے حکم دیا ہے اگر تو مجھ گنہگار کا دست دعا رد کر دے تو مجھ تباہ کار پر کون رحم کرے۔

(۴) سوائے امید کے میرا کوئی وسیلہ نجات نہیں ہے اور دراصل بات یہ ہے کہ تیری بخشش تو روشن اور ظاہر ہے ہاں ایک بات یہ ہے کہ میں مسلمان اور اسلام کا نام لیوا ہوں۔

(۶) بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت ابو ابراہیم قاضی نیشاپوری سے روایت کی ہے کہ ایک آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تب کسی نے اس آدمی کی متعلق آپ سے کہا کہ حضرت اس شیخ کا عجیب قصہ ہے اس وقت حضرت ابراہیم نے اس سے کہا کہ اے شخص وہ کیا قصہ ہے اس نے کہا کہ حضور اس سے پہلے میں کفن چور تھا۔ اتفاق ایک عورت کا انتقال ہو گیا تو میں اس کی قبر کو پوچھنے کے لئے وہاں گیا اور اس پر نماز بھی پڑھی اور جب کہ رات کو میں

نے قبر کھود کر اس کی قبر پر اپنا ہاتھ بڑھایا تب اس عورت نے کہا کہ سبحان اللہ یہ کیا عجیب بات ہے کہ ایک جنتی مرد ایک جنتی عورت کا کپڑا کھینچ رہا ہے، تجھے خبر بھی ہے کہ تو نے مجھ پر نماز پڑھی ہے اس کی خدا نے مغفرت فرمائی ہے، اللہم اھدنا الصراط المستقیم (ص ۲۱۷، ص ۲۱۸)۔

(۷) ”کتاب المنامات“ میں منقول ہے کہ ابو بکر ابن خیاط فرماتے ہیں کہ ایک روز خواب میں میں نے اپنے آپ کو قبرستان میں دیکھا دیکھ رہا ہوں کہ اہل قبور اپنی اپنی قبروں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے جنت کی خوشبو آ رہی ہے اور شیخ المشائخ حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ آمدورفت فرما رہے ہیں تب میں نے حضرت معروف کرخی سے کہا کہ حضور آپ تو وفات پا چکے ہیں، جواب میں فرمایا۔

موت التقی حیات لا نفاذ لہا

قدمات قوم وہم فسی الناس احياء

یعنی۔ جس نے پرہیزگاری اور تقویٰ اختیار کیا، موت کے بعد اس کو ایسی زندگی میسر ہوتی ہے کہ جس نے لئے فنا نہیں ہے، کسی نے خوب کہا ہے۔

شہیدان محبت کو کبھی مرتے نہیں دیکھا

حیات جودانی متی ہے تو فنا ہو کر

(۸) مشہور تابعی ابو قلابہ بیان کرتے ہیں کہ میں شام سے بصرہ کی طرف آیا ایک منزل پر میں نے قیام کیا وہاں میں نے رات کو وضو کر کے دو رکعتیں پڑھیں وہاں ایک قبر بھی تھی میں اسی پر سر رکھ کر سو گیا پھر میری آنکھ کھل گئی تو صاحب قبر نے شکایت کرتے ہوئے مجھ سے کہا کہ تم نے آج رات مجھے ایذا پہنچائی (یعنی تمہارا سر رکھ کر سونا میری ایذا کا سبب ہوا) پھر اسی صاحب قبر نے کہا کہ تم زندہ لوگ عمل کرتے ہو اور (اس کا نتیجہ کا) علم تم کو نہیں ہے اور مردوں کو علم ہو گیا ہے مگر افسوس ہم عمل نہیں کر سکتے، پھر کہا کہ جو دو رکعتیں تم نے اس وقت پڑھیں وہ دنیا و مافیہا سے بہتر ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا کے زندہ لوگوں کو ان کے اعمال کی بہتر بزد سے میری طرف سے ان کو سلام پہنچاؤ ان کی دعاؤں سے ہم مردوں کو پہاڑوں کی عظیم مقدار میں انوار ملتے ہیں۔

(اہل قبور کی زندوں سے ہم کلامی ص ۱۶۱، ص ۱۶۲ مولانا محمد منظور نعمانی مدظلہم ضمیمہ تذکرہ حضرت شاہ عبدالرحیم

و شاہ ابوالرضا دہلوی)

(۹) جلیل القدر تابعی مطرف بن عبد اللہ الحارثی فرماتے ہیں کہ ایک جمعہ کے دن میں ایک قبرستان کے پاس

سے گذرا، میں نے دیکھا کہ ایک جنازہ وہاں آیا ہوا ہے، میں نے سوچا کہ موقع خیمت ہے اس جنازہ میں بھی شرکت کرو، چنانچہ میں اسی ارادے سے قبرستان میں آ گیا، پھر میں لوگوں کے پاس سے ہٹ کر ایک طرف آ گیا اور وہاں میں نے دو رکعت نماز پڑھی اور بالا ارادہ ہوئی اور مختصر پڑھی، اس کے بعد مجھے کچھ اونگھ سی آ گئی، یہاں ایک قبر تھی، میں نے دیکھا کہ صاحب قبر مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تم نے یہ دو رکعتیں زیادہ اچھی نہیں پڑھیں، میں نے کہا ہاں بے شک ایسا ہی ہوا ہے، اس صاحب قبر نے فرمایا ”تم زندہ لوگ عمل کرتے ہو لیکن تم کو علم نہیں ہے (یعنی اعمال کے ثواب و عذاب سے)۔ میں وہ علم نہیں ہے جو مرنے کے بعد ہم کو حاصل ہو گیا ہے (اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یہاں کوئی عمل نہیں

کر سکتے (پس تم لوگوں پر رشک کرتے ہیں) بخدا اگر مجھے یہاں ایسی ہلکی اور مختصر سی دو رکتیں پڑھنے کا موقع دے دیا جائے جیسی تم نے پڑھی ہیں تو میرے لئے یہ دو رکتیں پوری دنیا اور اس کے سارے ساز و سامان سے زیادہ ہوں گی (مطرف بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ) اس کے بعد میں نے اس صاحب قبر سے پوچھا کہ یہاں کس قسم کے لوگ مدفون ہیں؟ انہوں نے کہ اکہ خدا کے فضل سے سب مسلمین ہیں اور سب کو اللہ تعالیٰ کا فضل نصیب ہے میں نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ یہاں کے مدفونوں میں سب سے افضل کون ہے؟ انہوں نے ایک قبر کی طرف اشارہ کیا میں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ اس قبر والے اپنے بندے کو میرے لئے باہر نکال دے تاکہ میں اس سے چھ باتیں پرسوں تو اس قبر سے ایک جوان نکل کر میرے سامنے آیا میں نے اس سے کہا آپ یہاں والوں میں سب سے افضل ہیں، اس نے کہا یہ لوگ ایسی بات کہتے ہیں میں نے کہا اس چھٹی سی عمر میں آپ کو یہ بلند مقام کیوں حاصل ہوا؟ کیا حج و عمرہ اور جہاد فی سبیل اللہ اور دوسرے اعمال کی کثرت سے؟ انہوں نے کہا میرا معاملہ یہ ہے کہ مجھے دنیوی زندگی میں مصائب اور تکلیف کا بہت سامنا ہوا اور مجھے ان پر صبر کی توفیق ملی، پس اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل و نعم اسی کا صلہ ہے۔

(اہل قبور کی زندوں سے ہم کلامی ص ۱۶۲، ص ۱۶۳)

(۱۰) علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے مہد صیبا کا ایک عجیب و غریب واقعہ صعب بن جسامہ اور عوف بن مالک رضی اللہ عنہم کا نقل کیا ہے۔

صعب بن جسامہ اور عوف بن مالک ان دونوں کے درمیان عہد مواخات (یعنی بھائی چارہ کا معاہدہ) ہوا ان میں سے صعب بن جسامہ کا انتقال ہو گیا، عوف بن مالک نے ان کو خواب میں دیکھا تو انہوں نے (چند دوسری باتوں کے علاوہ) عوف کو یہ بھی بتایا کہ میں نے فلاں یہودی سے دس دینار قرض لئے تھے اور وہ میرے ہاں ”قرن“ (سینک) میں رکھے ہوئے ہیں وہ اس یہودی کو دے دیئے جائیں، عوف کہتے ہیں کہ صبح ہوئی تو میں نے دل میں کہا کہ اس کو خواب میں تو بڑی تعلیم اور بڑا پیغام ہے میں صعب کے گھر آیا، سب سے پہلے میں نے ”قرن“ اتر دیا اور جو چھ اس میں تھا اس کو نکالا تو اس میں وہ تھیلی نکلی جس میں دینار محفوظ تھے، میں وہ دینار لے کر اس یہودی کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ کیا صعب پر تمہارا کچھ قرض تھا یا نہیں تو اس نے کہا کہ ہاں انہوں نے دس دینار قرض لئے تھے عوف کہتے ہیں کہ میں نے وہ دینار جو قرن سے نکلوائے تھے وہ اس کے سامنے ڈال دیئے تو اس نے دیکھ کر کہا خدا کی قسم یہ تو بعینہ میرے والے دینار ہیں۔“ (کتاب الروح ص ۱۹ مختصر، ملخصاً ”بحوالہ“ اہل قبور کی زندوں سے ہم کلامی ص ۱۶۶)

(۱۱) اس سے بھی زیادہ عجیب واقعہ حضرت ابن قیس بن شماس کا ہے جس کو ابو عمرو عبد البر نے سند کے ساتھ

ان کی صاحبزادی کی روایت سے نقل کیا ہے۔

ثابت بن قیس معمر کہ یمامہ میں شہید ہوئے (یعنی اس جنگ میں جو رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد مدنی نبوت مسیلمہ کذاب اور اس کے لشکر کے ساتھ حضرت خالد ابن ولید کی کمان میں لڑی گئی) جس وقت وہ شہید ہوئے تو ان کے جسم پر ایک بہت نفیس اور قیمتی زرہ تھی، مسلمانوں ہی کے لشکر میں کا ایک آدمی ان کے پاس سے گذرا تو اس نے ان کی وہ زرہ اتار کر اپنے قبضہ میں کر لی۔ لشکر کے ایک مجاہد نے ثابت بن قیس کو خواب میں دیکھا انہوں نے فرمایا میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ تم یہ خیال کر کے کہ بائیک بے حقیقت خواب ہے ان کو ضائع کر دو، مجھے بنیہ

ہے کہ میں کل شبیدہ رہا یا یہاں ہوں اور مسلمانوں میں ایک شخص نے میری زرہ لی ہے اور اس کا خیمہ باطل آخری کنارہ پر ہے اور ایک پہچان یہ ہے کہ اس کے خیمہ کے پاس ایک گھوڑا ہے جو بہت اچھلتا کودتا ہے اس نے میری زرہ اس طرح چھپایا ہے کہ اس کے اوپر ایک بڑی باندی الٹ دی ہے اور اس کے اوپر کجاوہ ہے، تم خالد بن ولید سے کہو کہ وہ کسی کو بھیج کر اس سے میری زرہ حاصل کریں، اور جب تم مدینہ پہنچو تو خلیفہ رسول ابو بکر صدیق سے عرض کرنا کہ مجھ پر اتنا قرض ہے اور میرے غلاموں میں سے فلاں فلاں آزاد ہیں (یعنی میں ان کو آزاد کرتا ہوں) چنانچہ یہ صاحب حسن و ثابت بن قیس نے خواب میں یہ وصیت کی تھی حضرت خالد کے پاس آئے اور ان سے زرہ والی بات ہی، انہوں نے آدمی بھیج کر خواب کی نشاندہی کے مطابق زرہ حاصل کر لی اور جب یہ صاحب مدینہ آئے تو حضرت ابو بکر صدیق سے ثابت کا خواب کا پیغام پہنچایا حضرت ابو بکر نے ان کی وصیت کے نفاذ کا حکم دیا۔

(کتاب الروح ص ۲۱ بحوالہ "اہل قبور کی زندوں سے ہم کلامی ص ۱۶۶ تا ص ۱۶۹)

(۱۲) حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کی تصنیف "شوق وطن" میں ہے۔

عس جیسر رضی اللہ عنہ قال اما والله الدی لا اله الا هو لقد ادخلت ثابنا البنانی فی الحدہ ومعی حمید الطویل فلما سویا علیہ اللبس سقطت لنبۃ فادا هو فی قبرہ یصلی وکان یقول فی دعائہ اللہم ان کنت اعطنتہ احدا من حنقت الصلوۃ فی قبرہ فاعطینہا فما کان اللہ لیرد دعاہ (اخرجه ابو نعیم فی الحلیۃ)

۴۔ حمد حضرت حمیر سے روایت ہے وہ قسم بندہ وحدہ لا شریک لہ کی کھا کر کہتے ہیں کہ میں نے ثابت بنانی کو ان کی حد میں رکھا اور میرے ساتھ حمید طویل بھی تھے جب ہم نے ان پر کچی اینٹیں چنیں تو ایک اینٹ گر پڑی میں دیکھتا ہوں کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ اپنی دعا میں کہا کرتے تھے کہ اے اللہ اگر کسی کو آپ نے قبر میں نماز پڑھنا عطا فرمایا ہے تو مجھ کو بھی عطا تے، سو نہ اتنا ہی نے ان کی دعا رد نہیں فرمائی (بلکہ جیسا موسیٰ کو یہ دولت عطا فرمائی ہے) (اخرجه مسلم) اسی طرح ان کو عطا ہوئی۔ (شوق وطن ص ۲۳) (ص ۳۹ ص ۴۰ مطبوعہ مکتبہ اشرفیہ محمد علی روڈ بمبئی) نیز شوق وطن میں ہے۔

(۱۳) عن ابن عباس قال ان بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلس علی قبر وهو لا یحسب انہ قبر فادافہ انسان یقرأ سورۃ الملک حتی ختمها فاتی البی صلی اللہ علیہ وسلم فاحبرہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی المانعہ وہی المنحیۃ تنجیہ من عذاب القبر اخرجہ السنن شوق وطن ص ۲۳-۲۴ ص ۴۰ مطبوعہ مکتبہ اشرفیہ بمبئی نمبر ۳۔

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی ﷺ کے کوئی صحابہ کسی قبر پر بیٹھ گئے اور (بوجہ نشان نہ ہونے کے) ان کو معلوم نہ تھا کہ یہ قبر ہے سو دیکھتے یا ہیں کہ اس کے اندر ایک آدمی ہے جو سورۃ ملک پڑھ رہا ہے یہاں تک کہ اس پورا ختم کیا انہوں نے نبی ﷺ کو آ رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ سورت (عذاب سے) بچانے والی ہے اور وہ نجات دینے والی ہے کہ مردے کو عذاب قبر سے نجات دیتی ہے۔

(۱۴) حکایت:

مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ اخبار الاخیار میں شیخ محمد ترک نارنوی کے ذکر میں فرماتے ہیں کہ وہاں دو شہیدوں کی قبریں ہیں ایک کو بوجہ بلند زمین بلند شہید اور دوسرے کو بوجہ نشیب زمین نشیب شہید کہتے ہیں یہ دونوں شہداء حافظ کلام اللہ تھے کہتے ہیں کہ بعض بزرگوں نے ان کی قبروں سے تلاوت قرآن کی آواز سنی ہے جو بطریق دور پڑھتے تھے۔

(۱۵) حکایت:

صاحب خزینۃ الاصفاء شیخ روز بھان کے ذکر میں لکھتے ہیں کہ شیخ ابو طاہر جو شیخ روز بھان کے اصحاب میں سے ہیں کہ میں اور شیخ روز بھان ہر روز صبح کو قرآن کا دور کیا کرتے تھے، جب ان کا انتقال ہو گیا تو دنیا میری نظر میں تیرہ و تار یک ہو گئی، ایک دن میں نے پچھلی رات کو اٹھ کر نماز پڑھی اور شیخ کی قبر کے سرہانے بیٹھ کر قرآن شریف پڑھنا شروع کیا مگر مجھے اپنی تنہائی و بے کسی پر زونا آیا اسی حالت میں میں نے شیخ کی قبر سے تلاوت قرآن کی آواز سنی اور جب تک لوگ جمع نہیں ہوئے برابر سنتا رہا یہی حال ایک عرصہ تک رہا مگر جب میں نے اس کا ذکر اپنے ایک دوست سے کر دیا تو اس روز سے آواز کا آنا موقوف ہو گیا۔

(۱۶) حکایت:

صاحب مائثر اکرام نے بحوالہ کتاب اخبار الاصفیاء رقم فرمایا ہے کہ حافظ محمود قرآن خواں بلگرامی قدس سرہ جو اپنے وقت کے ممتاز و برگزیدہ بزرگ تھے جب ت اس عالم فانی سے عالم جاودانی کو تشریف لے گئے ہمیشہ ہر شب بعد کو ان کے مرقہ منور سے قرآن خوانی کی آواز کا ملین کوسنائی دیتی ہے۔

(۱۷) حضرت مولانا مفتی محمد شفیع اکام قرآن میں تحریر فرماتے ہیں۔

علامہ یافعی نے روض الریاحین میں بعض صالحین سے نقل کیا ہے کہ میں نے ایک شخص کی قبر کھودی اور لحد بنائی لحد بناتے ہوئے اس کے قریب کے قبر کی ایک اینٹ گر پڑی میں نے دیکھا کہ ایک شیخ تشریف فرما ہیں اور ان کے بدن پر سفید کپڑے لہرا رہے ہیں ان کی گود میں ایک قرآن ہے جو سونے کا لکھا ہوا ہے اور تلاوت میں مشغول ہیں انہوں نے سر اٹھایا اور مجھ سے کہا اللہ آپ پر رحم فرمائے کیا قیامت قائم ہو گئی؟ میں نے کہا نہیں تو انہوں نے کہا اینٹ ان جگہ رکھ دو اللہ آپ کو عافیت سے رکھے چنانچہ میں نے اینٹ اسی جگہ رکھ دی۔

ویشبه هذا ما حكاه اليا فعي في روض الرياحين عن بعض الصالحين قال: حضرت قبر

الرجل من العباد والحدته، فبينا انا اسوي اللحد اذ سقطت لينة من لحد قبر يليه، فنظرت، فاذا بشيخ جالس في القبر عليه ثياب بيض تقعقع وفي حجره مصحف من ذهب مكتوب بالذهب وهو يقرأ فيه فرفع رأسه وقال لي اقامت القيامة رحمك الله؟ قلت لا، قال رد اللينة الى موضعه عافاك الله تعالى فردوتها

(احکام القرآن ص ۸۷ ج ۳، مطبوعہ ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ، پاکستان)

(۱۸) نیز احکام قرآن میں ہے۔

ابن ابی الدنیا اور بیہقی نے دار النبوۃ میں نقل کیا ہے ابن میناء فرماتے ہیں کہ میں ایک جنگل میں پہنچا اور دو رکعت مختصر پڑھیں، پھر ایک قبر سے ٹیک اگا کر لیٹ گیا میں ابھی بیدار ہی تھا کہ قبر سے ایک آواز سنی، تم اٹھ جاؤ، تم نے مجھے ایذا پہنچائی تم عمل کرتے ہو لیکن تم کو علم نہیں (کہ اس کا کتنا ثواب ہے) اور ہم جانتے ہیں لیکن عمل نہیں کر سکتے، اللہ کی قسم میں تمہاری طرح دو رکعتیں پڑھوں یہ مجھے دنیا و ما فیہا سے محبوب ہے اخرج ابن ابی الدنیا والبیہقی فی دلائل النبوة من طریق المعتمر بن سلیمان عن ابیہ عن ابی عثمان النہدی عن ابن میناء قال دخلت الحبانة فصليت ركعتين حفيهتين ثم اصطجعت الى قبر فوالله اني لنبها ن اذ سمعت قانلا في القبر يقول، قم فقد اذايتي، انکم لتعملون ولكن لا تعلمون ونحن نعلم ولا نعمل فالله لان اکون صليت مثل ركعتیک احب الی من الدنيا وما فیہا (احکام القرآن ص ۸۷ ج ۳)

(۱۹) نیز احکام القرآن میں ہے، حاکم نے تاریخ نیشاپور میں اور ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں ایسی سند کے ساتھ جس میں ایک راوی مجہول ہیں سعید بن مسیب سے روایت کی ہے، آپ فرماتے ہیں ہم امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہمراہ مدینہ منورہ کے قبرستان میں داخل ہوئے آپ نے پکارا اے اہل قبور اسلام تم کم، تم ہمیں اپنی خبر بتاؤ یا تم ہم سے خبر سننا چاہتے ہو، ہم نے ایک قبر میں سے آواز سنی وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته یا امیر المؤمنین ہمارے بعد کیا ہوا آپ اس کی خبر بتاؤ، حضرت علیؑ نے فرمایا تمہاری بیویوں نے نکاح کر لیا، تمہارا مال تقسیم ہو گیا اور ادا دیتیم ہو گئی تمہارے مکانوں میں تمہارے دشمن رہنے لگے یہ ہماری خبر ہے، تمہاری کسا خبر ہے؟ ایک میت نے جواب دیا تحقیق کہ کفن پیٹ گئے بال بخر گئے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، آنکھیں نکل پڑیں ناک سے خون پیپ بہنے لگا، ہم نے جو آگے بھیجا وہ پایا، اور جو پیچھے لڑائے اس میں ہمیں نقصان ہوا اور ہم اپنے اعمال میں مرتہون و محبوب ہیں۔

واخرج الحاکم فی تاریخ نیشاپور و البیہقی وابن عساکر فی تاریخ دمشق بسند فیه من یجہل عن سعید بن المسیب قال: دخلنا مقابر المدینة مع علی ابن ابی طالب کرم الله وجهہ فنادی، یا اهل القبور السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته تخروننا باخبارکم ام تريدون ان نخرکم؟ قال فسمعنا صوتاً من داخل القبر وعلیک السلام ورحمة الله وبرکاته یا امیر المؤمنین احسننا عما کان بعدنا فقال علی رضی الله عنه اما ازواجکم فقد تزوجن واما اموالکم فقد قسمت والا ولا دفعد حشر والفی زمرہ النیامی والبناء الذی شید تم فقد سکمه اعداءکم فهذا اخبار ما عندنا فما اخبارکم ما عندکم فاجابه میت: قد تخرفت الا کفان وانتشرت الشعور و تقطعت الجلود و سالت الا حذاق علی الخدود و سالت المناخر بالقیح والصدید وما قدمناه وجدناه وما حلفناه خسرناه ونحن مرتہون بالاعمال. (احکام القرآن ص ۸۷، ص ۸۸ ج ۳)

(۲۰) امام بخاری ماہ الرمہ کے ”تاریخ“ میں اور ابن مندہ نے حضرت عبداللہ انصاری سے روایت کی ہے

آپ نے فرمایا کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے ثابت بن قیس شاس کو دفن کیا اور آپ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے تھے، جب ہم نے ان کو قبر میں اتارا تو ہم نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا ”محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، عمر شہید ہیں، عثمان امانت دار قتل رزم ہیں، ہم نے ان کو دیکھا وہ مردہ تھے (اور مردہ ہونے کی حالت میں یہ کلام کیا) واخرج البخاری فی تاریخہ وابن مندہ عن عبد اللہ بن عبید اللہ الا نصاری قالت کنت فی من دفن ثابت بن قیس بن شماس وکان اصیب یوم الیمامة فلما ادخلناه قبره سمعناه یقول ” محمد رسول اللہ ، ابو بکر الصدیق عمر التہید، عثمان امین رحیم“ فنظر الیہ فاذا هو میت (احکام القرآن ص ۱۸۱ ج ۳)

(۲۱) شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی علیہ الرحمہ ”فضائل صدقات“ میں روض الریاحین کے حوال میں نقل فرماتے ہیں۔

ایک کفن چور تھا وہ قبریں کھود کر کفن چرایا کرتا تھا اس نے ایک قبر کھودی تو اس میں ایک شخص اونچے تخت پر بیٹھے ہوئے قرآن پاک ان کے سامنے رکھا ہوا، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور ان کے تخت کے نیچے ایک نہر چل رہی ہے، اس شخص پر ایسی دہشت طاری ہوئی کہ بے ہوش ہو کر گر پڑا، لوگوں نے اسے قبر سے نکالا تین دن بعد ہوش آیا لوگوں نے قصہ پوچھا تو اس نے سارا حال سنایا، بعض لوگوں نے اس قبر کے دیکھنے کی تمنا کی اس سے پوچھا کہ قبر بتا دے اس نے ارادہ بھی کیا کہ ان کو لے جا کر قبر دکھاؤں رات کو خواب میں ان قبر والے بزرگ کو دیکھا کہہ رہے ہیں کہ اگر تو نے میرے قبر بتائی تو ایسی آفتوں میں پھنس جائے گا کہ یاد کرے گا، اس نے عبد کیا کہ نہیں بتاؤں گا۔ (روض فضائل صدقات حصہ دوم ص ۴۷۵)

(۲۲) نیز فضائل صدقات میں ہے۔

”شیخ ابو یعقوب سنوی کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک مرید آیا اور کہنے لگا کہ میں کل کو ظہر کے وقت مرجاؤں گا، چنانچہ دوسرے دن ظہر کے وقت مسجد حرام میں آیا، طواف کیا اور تھوڑی دور جا کر مر گیا، میں نے اس کو غسل دیا اور دفن کیا، جب میں نے اس کو قبر میں رکھا تو اس نے آنکھیں کھول دیں، میں نے کہا کہ مرنے کے بعد بھی زندگی ہے، کہنے لگا کہ میں زندہ ہوں اور اللہ کا ہر عاشق زندہ ہی رہتا ہے (روض) (فضائل صدقات ص ۴۷۸ حصہ دوم)

(۲۳) نیز فضائل صدقات میں ہے۔

ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرید کو غسل دیا، اس نے میرا انگوٹھا پکڑ لیا، میں نے کہا میرا انگوٹھا چھوڑ دے، مجھے معلوم ہے کہ تو مرا نہیں ہے، یہ ایک مکان ہے، دوسرے مکان میں انتقال ہے، اس نے میرا انگوٹھا چھوڑ دیا، شیخ ابن الجلاء مشہور بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد کا انتقال ہوا اور ان کو نہلانے کے لئے تخت پر رکھا تو وہ ہنسنے لگے نہلانے والے چھوڑ کر چلا دیئے، کسی کو ہمت ان کے نہلانے کی نہ پڑتی تھی، ایک اور بزرگ ان کے رفیق آئے تو انہوں نے غسل دیا۔ (روض) (فضائل صدقات ص ۴۷۶ حصہ دوم)

اس کے بعد حضرت شیخ الحدیث تحریر فرماتے ہیں: غرض صاحب روض نے بہت سے واقعات ان مرثیوں کے ایسے لکھے ہیں جن سے ان کے مرنے کے وقت اور مرنے کے بعد نہایت بشاش ہونا، ہنسنا مذاق کرنا، لطف اڑانا

معدوم ہوتا ہے، مرنے کے بعد کلام کرنے کے واقعات حافظ ابن عبد البر نے استیعاب میں بھی ذکر کئے ہیں۔ حضرت زید بن خارجه کے ترجمہ میں لکھتے ہیں کہ اس میں اختلاف نہیں کہ انہوں نے مرنے کے بعد کلام کیا اور اسی طرح بعض دوسرے صحابہ کرام سے بھی نقل کیا ہے۔ (فصائل صدقات ص ۶۷ حصہ دوم)

اب آخر میں ایک عجیب و غریب اور مستند اور مبارک واقعہ ملاحظہ ہو۔

(۳۴) امام جلال الدین سیوطی نے اپنے رسالہ شرف ختم میں سلسلہ وار سند سے لکھا ہے کہ وہ روایت کرتے ہیں شیخ کمال الدین سے اور وہ شیخ شمس الدین جزری سے اور وہ شیخ زین الدین مراغی سے اور وہ شیخ عز الدین احمد فاروقی کے واسطے سے اور وہ اپنے والد شیخ ابوالسحاق ابراہیم سے اور وہ اپنے باپ شیخ عز الدین عمر رحمہ اللہ تعالیٰ سے۔ ۵۵۵ھ میں سید احمد رفاقی کے ساتھ سفر حج میں تھا، جب وہ مدینہ طیبہ پہنچے، اور روضہ شریف پر حاضر ہوئے تو انہوں نے ان الفاظ سے سلام عرض کیا السلام علیکم یا جدی (اے مانا جان آپ پر سلام) وہاں سے جواب عطا ہوا وعلیک السلام یا ولدی (تجھ پر سلام اے میرے بیٹے) کہ اس کو تمام اہل مسجد نے سنا، حضرت سید احمد رفاقی پر وجد تہدید نے غلبہ کیا اور بڑی دیر تک رویا کئے اور شدت شوق میں عرض کیا: یا جد اہ۔

فی حالة البعد روحی كنت ارسلها

تقبل الارض عنی دہی نائبتی

وهذه دولة الاشباح قد حضرت

فامد یمینک کنی تحطی بہا شفتی

یعنی۔ اے مانا جان حالت بعد میں اپنی روح کو حضور میں بھیج دیا کرتا تھا وہ نائب بن کر زمین ہوس ہو جاتی تھی، اب جسم کی ضروری کی نوبت آتی ہے سو ذرا اپنا دایاں دست مبارک دیکھئے تاکہ میرا لب اس کے بوسہ سے شرف ہو جائے، پس فوراً آپ ﷺ کا دست مبارک چمک اور مہربان کے ساتھ قبر شریف سے ظاہر ہوا اور ہزاروں آدمیوں نے زیارت کی اور سید رفاقی نے اس کا بوسہ لیا۔ (مجمع البحرین ص ۱۸۶)

(۲۵) حقیقت السورت میں ہے۔ سورت کے ایک بزرگ شیخ محمد فاضل سورتن رحمہ اللہ (آپ کی ولادت ۱۱۰۰ھ بمطابق ۱۷۱۷ء میں ہوئی اور سن وفات ۱۳۰۲ھ ہے) جس روز آپ کی وفات ہوئی وہ عرفہ کا دن تھا، آپ فرما رہے تھے کہ میں حج کے لئے جا رہا ہوں چنانچہ سورۃ کے پتہ باشندے حج سے فارغ ہو کر واپس لوٹے تو ان کا بیان ہے کہ ہم نے مولانا صاحب کو حج کے دن عرفات میں دیکھا، دیکے از خوارق آجناں یوم حج بود می گفتند کہ برائے حج میرا دم چوں بعضے از ساکنان سورت از حج فارغ شدہ آمدند گفتند کہ مولوی صاحب را در عرفات بروز حج دیدہ بودم۔

(حقیقت السورت فارسی ص ۹۳) فقط واللہ اعلم بالصواب۔ احقر سید عبد الرحیم لاہوری۔

بزرگان دین حیات یا بعد وفات حج کے لئے یا دیگر مقامات پر باسکتے ہیں یا نہیں؟

(سوال ۲۹) کیا فرماتے ہیں کہ علماء دین و مفتیان شرع متین اس صورت میں کہ بزرگان دین اپنی حیات میں تخی طور پر بعد الوفات حج کے لئے اسی طرح دیگر مقامات پر جاسکتے ہیں یا نہیں؟ مولانوں کے ساتھ جواب مرحمت فرمائیں،

بیواتو جروا۔

(الحواب) اللہ تعالیٰ کے نیک اور مقرب بند نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے سفر کر سکتے ہیں، حج کے لئے بھی جاسکتے ہیں، مشیت الہی پر موقوف ہے خود ان کو اختیار نہیں ہوتا اور یہ درجہ یا دالہی، سنت کی پیروی اور اتباع شریعت کی برکت سے حاصل ہوتا ہے یہ ان کی برامت اور حضور اقدس ﷺ کا عجز ہوگا۔

حقیقت السورت میں ہے۔ سورت نے ایک بزرگ شیخ محمد فاضل سورتی رحمہ اللہ (آپ کی ولادت باسعادت ۱۲۱۷ھ میں ہوئی اور سن وفات ۱۳۰۲ھ ہے) جس روز آپ کی وفات ہوئی وہ عرفہ کا دن تھا، آپ فرما رہے تھے کہ میں حج کے لئے جا رہا ہوں، چنانچہ سورت کے کچھ باشندے حج سے فارغ ہو کر واپس لوٹے تو ان کا بیان ہے کہ ہم نے مولانا صاحب کو حج کے دوران عرفات میں دیکھا تھا۔

وکیلے از خوارق آنجناب یوم حج بدی گفتند کہ برائے حج میرم چوں بعضی از ساکنان سورت از حج فارغ شدہ مدت گفتند کہ مولوی صاحب در عرفات بروز حج دیدہ بودم۔ (حقیقت السورت فارسی ص ۹۳)

ایسا ہی ایک واقعہ اکمال الشیم میں شیخ عطاء اللہ اسکندری رحمہ اللہ مصنف ”الحکم“ کا لکھا ہے (شیخ احمد بن محمد بن عبد الکریم بن عطاء اللہ نے الحکم تصنیف فرمائی، آپ ابن عطاء اللہ اسکندری کے نام سے مشہور تھے، الحکم کے مضامین اب پر منقسم نہ تھے اس لئے شیخ علی قزوینی نے الحکم کے متفرق مضامین کو ابواب کے ماتحت مرتب فرمایا اور اس کتاب کا نام ”تبویب الحکم“ رکھا، پھر حضرت العلامة مولانا الحافظ خلیل احمد صاحب مہاجر مدنی رحمہ اللہ نے تبویب الحکم کا اردو میں ترجمہ کیا اور اس کا نام ”اتمام النعم“ رکھا، اس کے بعد مولانا محمد عبد اللہ صاحب ”کنگوبی“ نے اتمام النعم کی شرح لکھی، اور اس شرح کا نام ”اکمال الشیم“ رکھا، اس اکمال الشیم میں شیخ عطاء اللہ اسکندری کے مختصر حالات قلم بند کئے ہیں، ان کے حالات میں یہ واقعہ تحریر فرمایا ہے)

”شیخ کے تلامذہ میں سے کوئی صاحب حج بیت اللہ کے لئے گئے تو شیخ کو انہوں نے مطاف میں پایا، حالانکہ ان کو اپنے مقام پر چھوڑ گئے تھے، پھر آگے چل کر مقام ابراہیم میں دیکھا اس کے بعد پھر صفامروہ کی درمیان دیکھا۔ اس کے بعد عرفہ میں بھی دیکھا، جب حج سے واپس آئے تو شہر ردے لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ میرے بعد شیخ حج کو چلے گئے تھے، لوگوں نے انکار کیا جب استاد کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے دریافت کیا کہ سفر حج میں کن کن لوگوں کو دیکھا، شہر ردے عرض کیا کہ حضرت آپ کو بھی دیکھا تھا، شیخ مسکرا دیئے۔

غفر الله له ولنا ولجميع عباد الله الصالحين بحرمة سيدنا محمد واله واصحابه الطاهرين ومتعي سننه اجمعين (اکمال الشیم ص ۳ و ص ۴) فقط والله اعلم بالصواب.

حجر اسود کا بوسہ دینے میں اس کی عبادت کا شائبہ

(سوال ۳۰) غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان حجر اسود کو بوسہ دے کر اس کی پوجا کرتے ہیں، ان کو کیا جواب دیا جائے؟

(الحواب) حجر اسود کو بوسہ محبت کی غرض سے دیا جاتا ہے، بطور عبادت و عظمت اور حاجت روا جان کر نہیں دیا جاتا۔

مذکورہ ائمہ افس کا جواب آنے سے چودہ سو سال پہلے دیا جا چکا ہے، نبی کریم ﷺ نے حجر اسود کے قریب لٹھڑے ہو کر فرمایا تھا انی لا علم انک حجر لا تنصر و لا تنفع ولو لا امری ربی ان اقبلک ما اقبلک (ابن ابی شیبہ)

ترجمہ مجھے معلوم ہے تو ایک پتھر ہے نفع و نقصان پہنچانے پر قادر نہیں، میرا رب تجھے بوسہ دینے کا حکم نہ کرتا تو میں بوسہ نہ دیتا۔

اسی طرح اس مسئلہ کی تفتیح کرنے والے خلیفہ کمانی حضرت عمر فاروقؓ ایک مرتبہ طواف فرما رہے تھے اس وقت کچھ نو مسلم دیہاتی بھی موجود تھے، حضرت نے جب حجر اسود کے قریب پہنچے تو چومنے سے قبل ذرا ٹھہر گئے اور فرمایا اسی لا علم انک حجر و لا تنصر و لا تنفع ولو لا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما اقبلک: (مشکوٰۃ باب دخول مکة والطواف فصل ثالث ص ۲۲۸)

ترجمہ میں جانتا ہوں اور میں یقین رکھتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے (معبود نہیں ہے) نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ نفع، اگر میں نے آپ ﷺ کو چومتے ہو تو نہ دیکھتا، نہ دیتا تو میں بھی تجھے نہ چومتا۔

اسوچنے کے مسلمان حجر اسود کو قابل پرستش اور حاجت روا اور نفع و نقصان کا مالک جانتے ہوتے تو اس طرح خطاب کا کیا مطلب؟ اس سے مترشح ہوتا ہے کہ بوسہ صرف جذبہ محبت میں دیتے ہیں، اپنی اولاد اور بیوی کو بھی بوسہ دیتے ہیں یا انہیں معبود اور حاجت روا سمجھ کر بوسہ دیا جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ فقط۔

طاعون سے متعلق اسلامی تعلیمات:

(سوال ۳۱) آج کل سورت میں بیماری پھیلی ہوئی ہے، حکومت اسے طاعون کہہ رہی ہے اور اسے ”چھپی روک“ کہتی ہے یعنی یہ بیماری متعدی ہے ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے، کیا اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے یہ بات صحیح ہے کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگتی ہے؟ اور صبا والی جگہ سے بھاگنے کا کیا حکم ہے؟ امید ہے کہ تفصیل سے اس پر روشنی ڈالیں گے۔

(الجواب) حامدا ومصليا و مسلما۔ زمانہ بابت میں لوگوں کا عقیدہ تھا کہ چند بیماریاں (جیسے خارش جذام وغیرہ) متعدی ہیں، جسے آج کی اصطلاح میں "چھپی روگ" کہا جاتا ہے، حضور اکرم ﷺ نے اس کی نفی فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا لا عدوی الخ۔

اور حضور اقدس ﷺ جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں وہ منجانب اللہ ہوتا ہے قرآن مجید میں ہے۔ وما ينطق عن

الہوی ان ہو الا وحی یوحی۔

ترجمہ: اور نہ آپ اپنی خواہش نفسانی سے باتیں بناتے ہیں، آپ کا ارشاد وحی ہے جو ان پر بھیجی جاتی ہے۔ (قرآن مجید، سورہ نجم پ ۷۷) لہذا حضور ﷺ کا مذکور فرمان ماحی بھی منجانب اللہ وحی ہے۔ پوری حدیث ملاحظہ ہو بخاری شریف میں ہے۔

سمعت اباءہريرة رضى الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى

ولا طيرة ولا هامة ولا صفر الخ (بخاری شریف ص ۸۵۰)

کتاب الطب باب الجذام (مشکوٰۃ شریف ص ۳۹۱ باب الفال والطيرة)

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ نہ (مرض کا) تعدیہ ہے (بلکہ جس طرح حق تعالیٰ کسی کو مریض بناتے ہیں اسی طرح دوسرے کو اپنے مستقل تصرف سے مریض کر دیتے ہیں، میل جول سے مرض کسی کو نہیں لگتا یہ سب وہم ہے) اور نہ (جانور کے اڑنے سے) بد شگون لینا کوئی چیز ہے (جیسا کہ دوگوں میں مشہور ہے کہ داہنی جانب سے تیترو وغیرہ اڑے تو منحوس جانتے ہیں یہ سب دھوکے ملتے ہیں) اور نہ الو کی نحوست کوئی چیز ہے، جیسا کہ عام طور پر لوگ اس کو منحوس خیال کرتے ہیں یہ بالکل من گھڑت بات ہے اور حدیث صریح کے خلاف ہے) اور ایک رسم ماہ صفر میں آخری چہار شنبہ کی مروج ہے یہ بھی بالکل باطل ہے۔ (ترجمہ مع شرح، خزائن خطبات الامام خطبہ نمبر ۴۰)

دوسری حدیث میں ہے۔ عن ابی ہریرۃ رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم لا عدوى ولا هامة ولا صفر فقال اعراسی یا رسول الله فما بال الابل تكون فی الرمل لکانھا

الطباء فیخالطھا البعیر الا جرب فیجربھا^۴ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن اعدى

الاول؟ (بخاری شریف ح ۲ ص ۸۵۹، کتاب الطب، باب لا هامة) (مسلم شریف ح ۲ ص ۲۳۰)

(مشکوٰۃ شریف ص ۳۹۱ باب الفال والطيرة)

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی اور نہ بد شگون لینا ہے اور نہ صفر ہے، پس ایک اعرابی نے کہا یا رسول اللہ! پس اونٹوں کا کیا حال ہے کہ وہ ریگستان میں بہنوں کی طرح تندرست ہوتے ہیں، پھر ان میں ایک خارش اونت متا ہے پھر وہ دوسروں کو خارش کرتا دیتا ہے، پس پیغمبر خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا! پس کس نے خارش کی کیا ہے پہلے کو؟ یعنی وہ بھی بتدیر الہی خارش ہوا تھا یہ بھی بتدیر الہی ہوئے۔

ان دونوں حدیثوں سے ثابت ہوا کہ اسلام میں مرض متعدی ہونے (بالفاظ دیگر چھپی روگ) کا کوئی تصور

اور عقیدہ نہیں ہے، چیز اللہ تعالیٰ کے حکم اور تقدیر الہی سے ہوتی ہے لہذا یہ عقیدہ اور خیر کر کے کہ دوسرے کی یہ روی
جتنے مک جائے کی یہ میں طاعون، ان جہ میں زندہ، تو موت آجائے ن طاعون، ان جہ سے بھگنا جائے نہیں ہے
حدیث میں ممانعت آئی ہے، بخاری شریف میں ہے۔

حدثنا حفص بن عمر قال سمعت اسامة بن زيد يحدث سعدا عن النبي صلى الله
عليه وسلم انه قال اذا سمعتم بالطاعون بارض فلا تدخلوها واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا
منها لقوله عليه السلام في آخر الحديث ولا تخرجوا منها فراراً منه. ويدل على التحريم ما روى
عن ام المؤمنين عائشة رضى الله عنها انه عليه السلام قال الفار من الطاعون كالفار من الزحف.
واخرج ابن خزيمة في صحيحه ان الفرار منه من الكبانر والله تعالى يعاقب عليه ان لم يعف الي
قوله ونقل ابو الحسن المدائني عن ابيه قال فلما فر احد من الطاعون فسلم. قال تاح الدين
السبكي والذي حكاه محراب وليس بعيد ان يجعل الله الفرار منه سببا لقصر العمر وقد حاء في
الكتاب الكريم ما يؤخذ منه ان الفرار من الجهاد سبب لقصر العمر وهو قوله تعالى قل لن يفعكم
الفرار ان فورتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا قليلاً وحكى ان والده استنبط ذلك من
هذه الآية (محالس الا برار ص ۳۴۵ و ص ۳۴۶ مجلس نمبر ۵۹)

ترجمہ۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما نے حضرت سعدؓ کو یہ حدیث سنائی کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جب تم
کی جگہ طاعون پھیلنے کی خبر سنو تو وہاں مت جاؤ اور جہاں تم مقیم ہو وہاں طاعون پھیل جائے جملہ "ولا تخرجوا
فراراً منه" (طاعون سے بھاگ کر مت نکلو) کی وجہ سے اور حرمت پر وہ روایت دلالت کرتی ہے جو ام المؤمنین
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا طاعون سے بھاگنے والا جہاد سے
بھاگنے والے کے برابر ہے اور ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے کہ اس سے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر
عذاب دے گا اور معاف نہ کیا۔ اہل قولہ۔ اور ابو الحسن مدائنی نے اپنے والد بزرگوار سے نقل کیا ہے کہ طاعون سے بھاگنے
والا کم پچتا ہے تان الدین سبکی فرماتے ہیں یہ جو بیان کیا ہے یہ بات آزمائی ہوئی ہے اور کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ طاعون
سے بھاگنے کے سبب سے عمر کم کر دے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل لن يفعكم الفرار آپ فرمادیجئے کہ تم کو بھاگنا
کچھ نافع نہیں ہو سکتا اگر تم موت سے یا قتل سے بھاگتے ہو اور اس حالت میں بجز تھوڑے دنوں کے اور زیادہ متمتع نہیں
ہو سکتے، نقل کیا ہے کہ امام تان الدین سبکی کے والد بزرگوار (جو بڑے محدث گذرے ہیں) اسی آیت سے استنباط
فرماتے ہیں کہ طاعون سے بھاگنے والا زیادہ مدت زندگی کے فوائد حاصل نہیں کرتا بلکہ اس کی عمر کم ہو جاتی ہے۔

اس کے قریب قریب مضمون امام ربانی مجدد الف ثانی رحمہ اللہ نے بھی تحریر فرمایا ہے ملاحظہ ہو مکتوبات امام
ربانی مجدد الف ثانی ص ۴۳۰ ج ۱، فارسی، مکتوب نمبر ۲۹۹۔

لہذا اللہ رب العزت پر یقین نہرتے ہوئے وہیں ٹھہرے رہیں بھاگنے کی کوشش نہ کریں اس جگہ سے بھاگ
جانا نجات کا سبب نہیں ہے اپنے گناہوں پر توبہ استغفار اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور انابت یہ چیزیں دراصل نجات
دینے والی ہیں، مرقۃ شرح مشکوٰۃ میں فرار سے نبی والی حدیث کی شرح کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے۔ قال ابس

الملک فان العذاب لا یدفعه الفرار وانما یصعہ التوبة والا ستغفار ابن ملک فرماتے ہیں فرعون عذاب الہی ہو دوزخ میں کرتا، عذاب الہی کو دور کرنے والی چیز تو بہ اور استغفار ہے۔ (مرقاۃ شرح مشکوٰۃ ص ۳۶۰ ج ۳ ملتانی)

نیز اس میں یہ حکمت بھی پیش نظر ہے کہ اگر سب وہاں سے نکل جائیں گے تو بیماروں کی عیادت اور تیمارداری کون کرے گا؟ اور مردوں کی تجہیز و تکفین کون انجام دے گا؟ لہذا انکٹے سے منع فرمایا۔ التعلیق الصبیح میں ہے ویحتمل انه کرہ ذلک لما فیہ من تضييع المرضی اداً رخص للاصحاء فی التحول عن جانبہم وترک الاموات بم ضیعة فلا یحصرہم من یقوم بامرہم ویصلی علیہم التعلیق الصبیح علی مشکاة المصابیح ۲/ ۱۹۹) نیز جو لوگ وہاں مقیم ہیں ان کی ہمت پست ہوئی اور لوگوں کو بھاگنے والوں سے بدظنی پیدا ہوئی۔

پس اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرے اور یہ یقین کرے کہ جو تقدیر الہی میں ہوگا وہی ہوگا، ثواب کی امید رکھتے ہوئے وہیں ٹھہرا رہے تو اللہ رب العزت محض اس ٹھہرنے پر بھی اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔

عن عائشة رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا اخبرتہ انہا سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الطاعون فاخبرها نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان عذاباً یبعثہ اللہ علی من یشاء فجعلہ اللہ رحمة للمؤمنین فلیس من عبد یقع الطاعون فیمکث فی بلدہ صابراً یعلم انہ لن یصیبہ الا ما کتب اللہ لہ الا کان لہ مثل اجر الشہید (بخاری شریف ج ۲ ص ۸۵۳ کتاب الطب باب اجر الصابر فی الطاعون)

ترجمہ: ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے طاعون کے متعلق دریافت کیا آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ (بعض کے لئے) ایک طرح کا عذاب ہے کہ اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے (بطور عذاب) کے بھیجتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اہل ایمان کے لئے رحمت بنایا ہے جو شخص وقوع طاعون کے وقت اپنی بستی میں صابر اور امیدوار ثواب ہو کر اس اعتقاد سے کہ وہی ہوگا جو مقدر ہے ٹھہرا رہے گا تو اس کو شہید کے برابر ثواب ملے گا۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۱۳۵ باب عیادة المریض۔)

اور اگر اللہ کو منظور ہوا اور اس میں اس کا انتقال ہو گیا تو یہ شہادت کی موت ہوگی بخاری شریف میں حدیث ہے

عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطاعون شہادة لكل مسلم (بخاری شریف ج ۲ ص ۸۵۳ باب ما یدکر فی الطاعون) (مشکوٰۃ شریف ص ۱۳۵) ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا، طاعون ہر مسلمان کے لئے شہادت ہے۔ دوسری روایت میں ہے۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشہداء خمسۃ المطعون والمبطون والغریق وصاحب الہدم والشہید فی سبیل اللہ، متفق علیہ (مشکوٰۃ شریف ص ۱۳۵ باب عیادة المریض)

ترجمہ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ شہداء پانچ ہیں طاعون والا اور جس کو پیٹ دی بیماری ہو (جیسے اسہال، استقہاء) اور جو ذوق جائے اور جو ذوق مر مر جائے اور جو جہاد میں شہید ہو جائے۔

الطاعون شهادة لامتی ورحمة لهم ورحس علی الکافرین . (حم و ابن سعید عن ابن عسب) (کنز العمال ج ۵ ص ۱۸۶ رقم الحدیث نمبر ۳۸۱۲)

ترجمہ: طاعون میری امت کے لئے شہادت ہے اور ان کے لئے رحمت ہے اور کافروں پر عذاب ہے۔
شامی میں ہے۔

(قوله والمطعون) وکدامن مات فی زمن الطاعون بغیره اذا اقام فی بلدہ صابرا محتسبا فان له اجر الشہید کما فی حدیث البخاری و ذکر الحافظ ابن حجر انه لا یسنل فی قبرہ اجهودی (رد المحتار علی الدر المختار ج ۱ ص ۸۵۲ باب الشہید)

ترجمہ: جس کا طاعون میں انتقال ہوا ہو وہ شہید ہے اسی طرح وہ شخص جو طاعون کے زمانہ میں اپنی بستی میں صبر اور ثواب کی امید کے ساتھ ٹھہرا رہا ہے اور طاعون نے ہوا (کسی اور بیماری میں) انتقال ہو جائے تو اس کو بھی شہادت کا درجہ ملتا ہے جیسا کہ بخاری شریف کی روایت میں ہے اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ طاعون سے مرنے والے سے قبر میں سوال نہ ہوگا۔

مکتوبات امام ربانی میں ہے۔

وقد حزم شیخ الاسلام ابن حجر فی کتاب بذل الماعون فی فضل الطاعون (بخاری شریف ج ۲ ص ۸۵۳ کتاب الطب . باب ما یدکر فی الطاعون)
ترجمہ: شیخ الاسلام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ”بذل الماعون فی فضل الطاعون“ تو وہاں سے (بھاگنے کے ارادہ سے مت نکلو۔ مشکوٰۃ شریف ص ۱۳۵ باب حیاۃ المریض)

بہذا طاعونی جلد سے اس خیال اور عقیدہ سے بھاگنا کہ بیماری اور موت سے بچ جاؤں گا (ورنہ بیماری میں بچنے کر مر جاؤں گا) ناجائز اور سخت غلط ہے، اور دوسروں کے لئے بھی پریشانی اور پست ہمتی کا سبب بنتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ پر اکتفا کر کے وہیں ٹھہرا رہے، ان طرح جہاں طاعون پھیلا ہوا ہو وہاں نہ جانے اس میں بھی عقیدہ کی حفاظت مقصود ہے کیونکہ وہاں جا کر اگر بیمار ہو گیا تو ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ یہ تقدیر الہی سے ہوا اگر شیطان دل میں دوسرے ڈالے گا کہ نہ آتا تو بیمار نہ ہوتا، یہاں آنے کی وجہ سے بیمار ہو گیا، نیز طبیعت کے کمزور اور ضعیف العقیدہ لوگ بھی یہی سمجھیں گے کہ وہاں جانے سے بیمار ہو گیا اس لئے حدیث میں طاعونی جگہ سے نکلنے اور داخل ہونے دونوں سے روکا گیا۔ دونوں صورتوں میں عقیدہ کی حفاظت مقصود ہے۔ بہر صورت مومن کا عقیدہ یہ ہونا چاہئے ”نہ خروج (نکلنا) موجب نجات ہے اور نہ دخول (داخل ہونا) موجب مرض و سبب ہلاکت ہے۔“
در مختار میں ہے۔

واذا خرج من بلدة بها الطاعون فان علم ان کل شئی بقدر الله تعالى فلا بأس بان يخرج
ویدخل وان کان عبیدہ لو خرج فنجوا ولو دخل ابتلی به کرہ لہ ذلک فلا یدخل ولا یمخرج

حیانة لا اعتقاده وعليه حمل النهی فی الحديث الشریف . مجمع الفتاوی .

(درمختار مع رد المحتار ص ۲۶۱ ح ۵ مسائل شتی قبیل کتاب الفرائض)

ترجمہ: اور جب کہ اس شہر سے نکلا جس میں طاعون پھیلا ہوا ہے تو اگر اس کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر چیز تقدیر الہی سے ہے (اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا) تو نکلنے اور داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں (اجازت ہے) اور اگر اس کا عقیدہ یہ ہو کہ یہاں سے نکل جاؤں گا تو بچ جاؤں گا اور اگر داخل ہوں گا تو مرض میں مبتلا ہو جاؤں گا تو یہ بات اس کے لئے مکرہ ہے یعنی ایسے شخص کو وہاں سے نکلنے اور داخل ہونے کی اجازت نہیں اس کے عقیدہ کی حفاظت کے خاطر اور حدیث شریف میں دخول اور خروج سے نہی اسی تفصیل پر محمول ہے۔

قرآن مجید میں ہے۔

الم تر الى الذين حرقوا من ديار هم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم
(قرآن مجید، سورہ بقرہ پارہ نمبر ۲)

ترجمہ: کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت سے بچنے کے لئے اپنے مکانوں سے نکل گئے تھے اور وہ لوگ (تعداد میں) ہزاروں تھے، سو اللہ تعالیٰ نے ان سے لئے حکم فرمایا کہ مر جاؤ (پس سب مر گئے پھر ان کو زندہ کیا۔

مذکورہ آیت کی تفسیر میں ہے کہ اگلی امت کی ایک بستی میں وبا (طاعون) پھیلی تو ہزاروں (بروایتے ستر ہزار) کی تعداد میں بھاگ گئے اور سمجھے کہ ہم موت سے نجات پا گئے خدا تعالیٰ نے انہیں ان کے برے عقیدہ کی سزا دی کہ ایک دم سب مر گئے، کوئی دفن کرنے کے لئے بھی باقی نہ رہا، پھر ایک مدت کے بعد ایک نبی وہاں پہنچے، یہ خوفناک منظر دیکھ کر دعا کی، تو خدا پاک نے ان کو عبرت دینے کے لئے زندہ کیا، تب ان کو یقین ہوا کہ موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ (تفسیر مظہری ج ۱ ص ۳۳۳، تفسیر احمدی ج ۱ ص ۱۶۹)

مقام طاعون میں دخول سے روکنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ طاعون کافروں کے حق میں اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے اور عذاب والے مقام میں جانا نہ چاہئے۔ حدیث سے یہ ثابت ہے کہ ایک سفر میں حضور اکرم ﷺ قوم ثمود کی بستی (جن پر عذاب الہی نازل ہوا تھا) کے پاس سے گزرے تو حضور اقدس ﷺ نے ان کی بستی میں داخل ہونے سے منع فرمایا تھا۔ (۱) لہذا مناسب یہی ہے کہ حضور ﷺ اپنی امت کو اس جگہ داخل ہونے سے منع فرمادیں جہاں طاعون (عذاب) پھیلا ہوا ہو، اعلیٰ ص ۱۱۱ میں ہے فقوله لا تقدموا عليه لان الله تعالى شرع لنا التوقي عن

(۱) وقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم عني ديارهم ومساكنهم وهو داهب الى تبوك في سنة تسع قال الامام احمد حدثنا عبد الصمد بن حويرة عن نافع عن اس عمر قال لما برل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس على تبوك برل بهم الححر عبد بنوت ثمود فاستقى الناس من الابار التي كانت تشرب منها ثمود فعجبوا منها ونصروا القلور فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم فاهروا القلور وعلفوا المعجبين الا بل ثم ارتحلوا الى بل ثم ارتحل بهم حتى برل بهم على النمر التي كانت تشرب منها طائفة وبها هم ان يد حلوا على القوم الذين عدوا وقال: ابي احشى ان يصيبكم مثل اصابهم فلان تد حلوا عليهم وقال ايضا حدثنا عفان حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالحجر لا تد حلوا على هؤلاء المعديين الا ان تكونوا باكين فان لم تكونوا باكين فلا تد حلوا عليهم ان يصيبكم مثل ما اصابهم واصل هذا الحديث فحرج في الصحيحين من غير وجه الح والسط في التفسير ابن كثير سورة اعراف ج ۲ ص ۲۳۲

المسحدور ثم ان الطاعون لما كان رحزاً لم يرا الا قدام عليه والتورط فيه وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم انه لما بلغ الحجر وهي ديار ثمود منع اصحابه ان يدخلوا ديار المعدبين فبالحرى ان يمنع امته ان يدخلوا ارضاً وقع بها الطاعون وهو عذاب (التعليق الصريح على مشكوة المصابيح ص ۱۹۹ تا ص ۲۰۰ ج ۲) حدیث میں ہے۔

عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الفار من الطاعون كالفار من الزحف، والصابر فيه له اجر شهيد. رواه احمد.

(مشکوٰۃ شریف ص ۱۳۹ باب عیادۃ المریض کی آخری حدیث)

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ طاعون سے بھاگنے والا ایسا ہے جیسے جہاد سے بھاگنے والا اور اس میں ثابت قدم رہنے والے کو شہید کا ثواب ملتا ہے۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی اشعۃ اللمعات فی شرح مشکوٰۃ میں تحریر فرماتے ہیں:

وازیں حدیث معلوم می شد کہ ریختن از طاعون کناہ کبیرہ است چنانکہ فرار از زحف و اعتقاد کند کہ از

نمریز و البتہ می میرد و اگر بریزد سلامت می ماند آن خود کفر است (اشعۃ اللمعات ج ۱ ص ۱۵۳ باب عیادۃ المریض)

ترجمہ: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ طاعون سے بھاگنا کناہ کبیرہ ہے جس طرح جنگ سے بھاگنا اور اگر یہ اعتقاد ہو کہ نہ بھاگے گا تو البتہ مر جائے گا اور اگر بھاگے گا تو ضرور سلامت رہے گا، یہ عقیدہ بجائے خود کفر ہے (سعود سالہ میں دنک) اور فرماتے ہیں:

ضابطہ دریں باب ہمین است کہ اگر نجاکت نیست نباید رفت و از آنجا کہ باشد نباید ریختن و اگر چہ ریختن در بعض مواضع مثل خانہ کہ در دے زلزہ باشد یا آتش رفته یا نشستن در زیر دیوار کہ خم شدہ نزد غلبہ ظن بہ ہلاکت آمد و است. اما در باب طاعون جز صبر نیامدہ و ریختن تہیز یافتہ و قیاس ایں بر اں فساد است کہ آنہا از قبیل اسباب عادیہ اند و ایں از اسباب وہمی و دوبرہر تقدیر ریختن از آنجا بزم نیست، بیجہا دارد نہ شدہ و بہر کہ بگریزد عاصی و مرتکب کبیرہ و دود است. نسأل اللہ العافیہ۔ (اشعۃ اللمعات ص ۲۳۹ جداول۔ باب عیادۃ المریض۔ فصل نمبر ۱)

اس و باب میں ضابطہ یہی ہے کہ جہاں با پھیلی ہے وہاں نہ جانا چاہئے اور اگر اس جگہ ہو تو وہاں سے بھاگنا نہ چاہئے اگرچہ بعض موقعوں میں بھاگنا جائز ہے جیسے اس مکان سے بھاگنا جس میں زلزلہ (کا اثر معلوم ہو یا اس میں آگ لگ جائے یا وہ دیوار جو خم (ٹپڑھی) ہوئی ہو اس کے نیچے بیٹھنے سے ہلاکت کا ظن غالب ہو تو) وہاں سے ہٹ جانا (دار ہوا ہے، لیکن طاعون میں سوائے صبر کے اور چہرہ وارد نہیں ہوا ہے اور بھاگنا جائز قرار نہیں دیا گیا ہے، اور طاعون کو ان امور پر قیاس کرنا فاسد ہے، کیونکہ وہ اسباب عادیہ میں سے ہیں اور یہ (طاعون سے بھاگنا) اسباب وہمی سے ہے، بہر صورت اسی جگہ سے بھاگنا بزم نہیں ہے اور نہیں وارد نہیں ہوا ہے اور جو شخص بھاگے وہ عاصی اور مرتکب کناہ کبیرہ اور مردود ہے، نسأل اللہ العافیہ۔

مجالس لا ہرار میں ہے۔

واختلف فی هذا النهی فقال القاضی تاج الدین السبکی مذهباً هو الذی علیہ الا کثرون ان النهی عن الفرار منه للتحريم وقال بعض العلماء هو للتسریه واتفقوا علی جوار الخروج لشعن عرص غیر الفرار بان المیت بالطعن لا یسأل لانه نظیر المقتول فی المعرکه محاسباً یعلم انه لا یصیبه الا ما کتب له اذا مات فیہ بغیر الطعن لا یفتن ایضاً لانه نظیر المرابط کذا ذکره التیخ لاجل السیوطی فی کتاب شرح الصدور بشرح حال الموتی والقبور وقال وهو حجة جدا.

وہمیں کہے کہ گریخت و نہ مرد از حمدہ غازیان و مجاہد است۔ الی قولہ۔ و اکثر گریز پایاں کہ سلامت مانند بعثت آں کہ اجل ایثار سیدہ بودندہ آں کہ گریختن ایشان را از مرگ خدا ص ساخت و اکثر صابران کہ ہلاک شدند ہم باجل ہلاک شدند فلین الفرار تجنی والا الاسقرار یہلک۔

(مکتوبات، مہربانی فارسی ص ۲۳۰ دفتر اول مکتوب نمبر ۴۹۹، اردو ج ۱ ص ۶۸۷)

ترجمہ۔ حدیث میں فرار سے نہی آئی ہے علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ نہی کیسی ہے قاضی تاج الدین سبکی فرماتے ہیں کہ ہمارا مذہب وہی ہے جس پر اکثر علماء ہیں کہ بھاگنے کی ممانعت تحریم کے لئے ہے اور بعض علماء فرماتے ہیں تنزیہی ممانعت ہے، اور بھاگنے کے سوا کسی اور کام کی غرض سے جانے کے جواز پر سب متفق ہیں، حدیث کے آخری میں تحقیق سے لکھا ہے کہ جو شخص طاعون سے مر جائے اس سے کوئی سوال نہیں ہوتا کیونکہ وہ ایسا ہے جیسے لڑائی میں قتل ہوا، اور جو شخص طاعون میں طلب اجر کی نیت سے صبر کرتا ہے اور جانتا ہے کہ مجھے وہی پہنچے گا جو میرے لئے اللہ نے لکھا اور مقدر کیا ہے تو وہ شخص اگر طاعون کے سوا کسی اور بیماری سے بھی مر جائے تو اس صورت میں بھی اس کو عذاب نہ ہوگا کیونکہ وہ مرابطا یعنی جہاد کے لئے مستعد اور تیار رہنے والے کی طرح ہے، اسی طرح شیخ سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب شرح الصدور فی حال الموتی والقبور میں ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ بڑی اعلیٰ حجت ہے اور جو شخص کہ نہ بھاگا اور نہ مرا وہ غازیوں اور مجاہدوں اور صابروں میں سے ہے۔ الی قولہ۔ اور اکثر بھاگنے والے جو سلامت رہے ہیں اسی واسطی رہے ہیں کہ ابھی ان کی اجل نہ آئی تھی، نہ یہ کہ بھاگ کر موت سے بچ گئے اور اکثر صابر لوگ جو ہلاک ہو گئے وہ بھی اپنی اجل ہی سے ہلاک ہوئے ہیں پس نہ تو بھاگنا بچا سکتا ہے اور نہ ہی ٹھہرنا ہلاک کر دیتا ہے۔

جب لوگوں میں کھلم کھلا بے حیائی عام ہوتی ہے تو طاعون اور نئی نئی قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ابن ماجہ

شریف میں حدیث ہے۔

عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ لم یظهر الفاحشة فی قوم قط حتی یعلنوا بها

لافتنی فیہم الطاعون والا وجاع التی لم تکن مضت فی اسلافہم الذی مضوا۔ یعنی جس قوم میں سنا یہ بدکاری ظاہر ہوتی ہے تو ان لوگوں میں طاعون اور نئی نئی بیماریاں پھیلتی ہیں جو ان سے پہلے لوگوں میں ظاہر نہیں ہوتی تھیں۔ (ابن ماجہ ص ۳۰۰ باب العقوبات)

مجالس الا برابریں ہے۔

وقد ثبت فی الحدیث ان سبب وقوع الطاعون ظهور الفاحشة و اعلان المنکرات علی

ماروی اس عمر رضی اللہ عنہ انہ علیہ السلام قال لم یظهر الفاحشة فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا

فشا فيهم الطاعون واخرج مالک عن ابن عباس موقوفاً والطبرانی مرفوعاً ما فشا الزنا في قوم قط الاكثر فيهم الموت (مجالس الابرار ص ۲۲۶، مجلس نمبر ۵۹)

ترجمہ: حدیث میں ہے کہ طاعون کا سبب فحش باتوں کا ظاہر ہونا اور برائیوں کا بر ملا عمل میں آنا ہے جیسا کہ ابن عمرؓ نے روایت کیا ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہرگز کسی قوم میں فحش ظاہر نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ کھلم کھلا کرنے لگیں مگر ضرورت میں طاعون پھیلتا ہے اور مالک نے ابن عباسؓ سے موقوفاً اور طبرانی نے مرفوعاً نقل کیا ہے کہ نہیں پھیلتا ہے زنا کسی قوم میں کبھی بھی مگر ان لوگوں میں مری پھیل جاتی ہے۔

قرآن مجید میں ہے۔ فانزلنا علی الذین ظلموا رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون ○ پھر اتارا ہم نے ان ظالموں پر عذاب آسمان سے اس وجہ سے کہ وہ مدول حکمی رتے تھے۔ (قرآن مجید، سورہ بقرہ نمبر ۵۹ پارہ نمبر ۱) یہ آیت بنی اسرائیل کے متعلق ہے، ان کے فسق و فجور اور نافرمانی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان پر آفت سماوی نازل فرمائی تھی اور وہ آفت سماوی طاعون تھا، تفسیر بیضاوی میں ہے۔ والمراد به الطاعون روى انه مات به في ساعة اربعة وعشرون الفاً (تفسیر بیضاوی ص ۵۰) (۱)

مذکورہ حدیث اور قرآن پاک کی آیت سے ثابت ہوا کہ طاعون گناہوں کے سبب سے آتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اپنی بے پایاں عنایت سے مومنوں کے حق میں رحمت بنادیتا ہے، اور کافروں کے حق میں عذاب جیسا کہ بخاری شریف اور کنز العمال کی روایتوں سے معلوم ہوا۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ مرض میں تعدیہ (چیپی روگ) کا عقیدہ نہ رکھے، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر یقین رکھے اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ حدیث میں ہے فمن المجدوم کما تفر من الاسد جذامی سے اس طرح بھاگو جس طرح شیر سے بھاگتے ہو۔ اور دوسری حدیث میں ہے لا یوردن ذو عنده علی مصبح، بیمار اونٹ کو تندرست اونٹ کے پاس مت لے جاؤ، اس سے بظاہر حدیثوں میں تعارض معلوم ہوتا ہے، تو جواب یہ ہے کہ حدیث کا منشا یہ نہیں ہے کہ مرض متعدی ہوتا ہے بلکہ یہاں بھی امت پر شفقت اور ان کے عقائد کی حفاظت مقصود ہے کہ جذامی سے خلط ملط فی نفسہ مؤثر نہیں ہے، لیکن خدا نخواستہ کسی کو تقدیر الہی سے یہ مرض ہو گیا تو وہ مرض کے تعدیہ کو صحیح سمجھنے لگے گا۔ اور اس کا عقیدہ خراب ہوگا، اس لئے حضور اکرم ﷺ نے امت پر شفقت کے پیش نظر فرمایا کہ اس سے خلط ملط مت رکھو۔ مرقاة شرح مشکوٰۃ میں ہے۔ ان النهی فیہما انما حاء شفقاً علی مباشرة احد الا مرین فتصیر علة فی نفسه او عاهة فی ابسه فیعتقد ان العدوی حق. (مرقاة شرح مشکوٰۃ ص ۳ ج ۹ مائاتی) مذکورہ دونوں حدیثوں کا اگر یہ مطلب نہ لیا جائے تو ابتداء میں جو حدیث پیش کی گئی ہے لا عدوی اور دوسری حدیث فمن اعدی الاول کا کیا مقصد ہوگا؟ اور حدیث میں تضاد تو ہوتا نہیں اصل چیز مشیت الہی اور تقدیر الہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، بیماری از خود متعدی اور مؤثر نہیں جس کے لئے حکم خدا نہ ہو اور جس کی تقدیر میں نہ ہو تو اسے ذرہ بھی اثر نہیں ہوتا۔

۱۱ قال حائط بن کثیر تحت هذه الابت وفي الشعبي الرحر اما الطاعون واما لردو قال سعيد بن جبیر هو الطاعون وقال ابن ابي حاتم حدث ابو سعيد الأشجع حدث وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ابراهيم بن سعد يعني ابن أبي وقاص عن سعد بن مالك وأسماء بن زيد وحريرة بن ثابت رضى الله عنهم قتلوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رحز عذب عذب من كان قبلكم وهكدا روى الساني من حديث سفيان الثوري مد تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۱۰۰

دیکھتے! جذامی کے گھر میں سب جذامی نہیں ہوتے، اور جس مقام پر طاعون پھیلتا ہے سب کے سب طاعون زدہ نہیں ہو جاتے۔ خود ائمہ تین طاعون سے نذر بر بفسدہ تعالیٰ اب بھی بتیہیات ہے۔ ہمدادی اماں مرحومہ کا انتقال ۱۳۲۵ھ میں طاعون میں ہوا تھا، اس وقت ایک ہی گھر میں ہمارے دادا صاحب ایک چچا دو پھوپھیاں اور احقر کے والدین مرحومہ دادی اماں کے ساتھ رہتے تھے اور یہ سب مرحومہ کی تیمارداری اور خدمت میں لگے ہوئے تھے، اللہ کے فضل سے ان میں سے کسی ایک کو بھی یہ مرض نہیں ہوا، اور دادی اماں مرحومہ کے انتقال کے بعد یہ سب برسوں زندہ سلامت رہے اور اس طاعون کے بعد وقفہ وقفہ سے دوسرے طاعون ہوا، اور اللہ کے فضل سے دونوں طاعون میں وہ سب محفوظ رہے، اگر مرض میں تعدیہ ہے تو ان سب کو یوں نہیں لکھا؟ لہذا احتیاد و درستگی اور تشدد پر الہی پر اعتماد کے اسی جگہ ٹھہرے رہنا چاہئے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

غیر مسلموں میں ایمان کی دعوت کی اہمیت:

(سوال ۳۳) آج کل ایک عالم صاحب نے ایک تحریک شروع کی ہے جس کا مقصد غیر مسلموں کو ایمان کی دعوت دینا ہے۔ کیا اس میں عملی طور پر حصہ لینا چاہئے، بینوا تو جروا۔
(الجواب) بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

الحمد لله الذي هدانا للإيمان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا و مولانا محمداً عبده ورسوله المبعوث الى كافة الناس بشيراً ونذيراً وداعياً الى الله باذنه وسراجاً منيراً صلى الله عليه وعلى آله واصحابه اجمعين ومن تبعهم الى يوم الدين ، اما بعد !

تمام انسان ایک ماں باپ حضرت آدم وحواء علیہم السلام کی اولاد ہیں اس لحاظ سے ہر شخص کے دل میں پوری انسانیت کی ہمدردی اور خیر خواہی ہونا چاہئے اور یہ وصف اللہ تعالیٰ کو بے انتہا پسند ہے، حدیث میں ہے۔

عن انس وعبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله فاحب الخلق الى الله من احسن الى عياله .

حضرت انس اور حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، پس اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص بہت محبوب ہے جو حق تعالیٰ کے کنبہ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔

(مشکوٰۃ شریف ص ۳۲۵ باب الشفقة والرحمة علی الخلق)

شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

بنی	آدم	اعضائے	یک	دیگر	ند
کہ	در	آفرینش	زیک	جو	ہر
چو	عضوے	بدرد	آورد	روزگار	
وگر	عضو	بار	انما	ند	قرار

تو نہ محنت دیراں پ غمی
نشايد کہ نامت نہند آدمی

یعنی حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تمام اولاد آپس میں اعضاء کے مانند ہیں، اس لئے کہ سب کی پیدائش ایک جوہر یعنی آگ، پانی اور مٹی سے ہوئی ہے، پس ایک عضو میں حوادث زمانہ سے درد پیدا ہو جائے تو دوسرے اعضاء کو بھی قرار اور چین نہیں آتا ہے، اس مٹی طباًرتو دوسروں کے رنج و الم سے بے غم رہتا ہے تو تجھ کو ”آدمی“ ہی کہنا زیبا نہیں ہے۔ (گلستان، باب اول)

نیز حدیث میں ہے: ”الدین النصیحۃ“ دین سرتاپا خیر خواہی ہے۔

بہذا انسانیت کے ناظر ہر انسان کے دل میں پوری انسانیت کی ہمدردی، غم خواری اور خیر خواہی اور پوری انسانیت کا درد ہونا ضروری ہے اور انسانیت کی سب سے بڑی ہمدردی اور خیر خواہی یہ ہے کہ وہ ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جائے اور ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کی آگ سے بچ جائے اور اسے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی جگہ جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے۔

دنیا میں انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی بعثت کا اصلی مقصد دعوت الی اللہ یعنی ایمان اور توحید ہی کی دعوت دینا ہوتا ہے۔ خاتم الانبیاء سید المرسلین حضور اقدس ﷺ کی شب و روز کی یہی فکر تھی اور آپ کے قلب مبارک میں سب سے زیادہ جو درد و غم تھا وہ صرف یہ تھا کہ انسان اپنے معبود حقیقی پر ایمان لے آئے اور اپنے رب کو پہچانے، آپ ﷺ کے سوز و گداز اور دل کی گھٹن کا قرآن مجید کے ان الفاظ مبارکہ کی روشنی میں اندازہ لگائیے۔

لعلک باخع نفسک ان لا یكونوا مؤمنین O

ترجمہ: شاید آپ ان کے ایمان نہ لانے پر رنج کرتے کرتے اپنی جان تک دے دیں گے۔

(قرآن مجید پارہ نمبر ۱۹ سورہ شعراء آیت نمبر ۳)

ایک اور جگہ ارشاد باری ہے۔

لعلک باخع نفسک علی اثارہم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفاً

ترجمہ: سو شاید آپ ان کے پیچھے اُتریں لوگ اس مضمون قرآنی پر ایمان نہ لائے تو غم سے اپنی جان دے دیں گے۔

(قرآن مجید پارہ نمبر ۱۵ سورہ کہف آیت نمبر ۵)

حضور اکرم ﷺ کی بعثت قیامت تک کے تمام انسانوں کے لئے ہے، قرآن مجید میں ہے۔

قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعاً

ترجمہ: (اے دنیا جہان کے) لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔

(قرآن مجید پارہ نمبر ۹ سورہ اعراف آیت نمبر ۱۵۸)

ایک اور جگہ ارشاد فرمایا۔

وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیراً ونذیراً ولکن اکثر الناس لا یعلمون (قرآن مجید

پارہ نمبر ۲۲ آیت نمبر ۲۸ سورہ سبا)

ترجمہ اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے واسطے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے (ایمان لانے پر ان کو ہماری رضا و ثواب کی) خوشخبری سنانے والے اور (ایمان نہ لانے پر ان کو ہمارے غضب و عذاب سے) ڈرانے والے، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ ایک اور مقام پر ارشاد خداوندی ہے۔

وما ارسلک الا رحمة للعالمین (سورۃ انبیاء، آیت نمبر ۱۰۷)

ترجمہ اور (اے نبی ﷺ) ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔

اس آیت مبارکہ میں آپ کے متعلق رحمۃ معالین فرمایا ہے،

رحمۃ للمسلمین نہیں فرمایا اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق ”الحمد لله رب

العالمین“ ارشاد فرمایا ہے، رب المسلمین نہیں فرمایا ہے، معلوم ہوا کہ آپ کی بعثت عام ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ربوبیت بھی عام ہے۔

جب حضور اقدس ﷺ کی بعثت پوری انسانیت کی طرف ہے اور آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام پوری انسانیت کے لئے رحمت اور آپ محسن انسانیت ہیں تو آپ ﷺ کی جوامت اجابت (یعنی مسلمان) ہے اے بھی پوری انسانیت کے لئے رحمت بننا ہے، ہذا پوری انسانیت کا درد و غم دل میں رکھ کر ساری انسانیت کے لئے رحمت بننا ہے، ہذا پوری انسانیت کا درد و غم دل میں رکھ کر ساری انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرنا ہے، اور تمام انسانوں کو سوز و گداز کے ساتھ ایمان و اسلام کی دعوت دینا ہے اس امت و خیر امت اسی بنیاد پر کہا گیا ہے، ہذا دوسرے دینی کاموں کے ساتھ ساتھ اس عظیم ذمہ داری کو بھی انجام دینے کی فکر کرنا ہے، اس مقدس کام کا جس قدر حق ہے وہ ادا نہیں ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائیں، اور ہمارے اندر اس کا احساس پیدا فرمائیں کہ ہم پوری فکر اور درد کے ساتھ اس عظیم کام کو انجام دیں

شامل ترمذی میں حضرت انسؓ سے روایت ہے، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد اخفت

فی الله وما يخاف احد ولقد اوديت فی الله وما يودي احد الخ (شمال ترمذی ص ۲۷ باب ماجاء فی عیش النبی صلی اللہ علیہ وسلم)

ترجمہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا اللہ کے راستہ میں جس قدر مجھے ڈرایا گیا ہے اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا، اور جس قدر میں ستایا گیا ہوں کوئی (نبی) اس قدر نہیں ستایا گیا۔

یہ صعوبتیں اور تکالیف حضور ﷺ نے ”ایمان“ ہی کی دعوت میں برداشت کی ہیں ورنہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، اللہ تعالیٰ اور پیارے رسول اللہ ﷺ کے حکم پر عمل کرنے کے لئے دل و جان سے ہمہ وقت تیار رہتے تھے، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی اتباع کے واقعات احادیث اور سیر کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔

ہادی عالم ﷺ نے طائف کا سفر کس مقصد کے لئے کیا؟ اور اس سفر میں آپ کو کس قدر تکلیف پہنچائی گئی، حتیٰ کہ آپ کی نعل مبارک لہو لہن ہو گئے، ان تمام تکالیف کے باوجود رحمت عالم ﷺ نے ملک الجبال سے فرمایا (انہیں بلاک نہ کیا جائے) میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف اس وحیدہ لا شریک لہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔“ (سیرت مصطفیٰ ص ۲۷۸ ج ۱)

رسالتِ عامہ کے یہ اغاظ قابلِ غور اور قابلِ عبرت ہیں، ان الفاظ سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ آپ کے قلب مبارک میں انسانیت کا کس قدر در و تھا۔ شعب ابی طالب میں تقریباً تین سال تک آپ ﷺ اور آپ کے جاں نثار صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس قدر صعوبتیں برداشت کیں کہ ان قریش نے کس کس انداز سے آپ و ستایا، آپ کے قل (معدنہ اللہ) پر ویرام بنایا، یہاں تک کہ آپ ﷺ اور آپ کے حبیب نے اپنے پیارے وطن مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کی، یہ سب صعوبتیں اور تکالیف آپ نے وہی کام میں برداشت کیں؟ یہی دعوت الی اللہ کی کام میں؟

جنسِ انسانیت، رسالتِ عامہ کا سوز و گداز، آپ کا درد و غم، دعوت الی اللہ کی راہ میں استقامت اور ثبات قدمی، یہ اوصاف حمیدہ ہمیں بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی شدید ضرورت ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین بن جن جذبات و لے راطرافِ عالم میں پھیلے اور دعوت الی اللہ و مقصدِ زندگی بنایا اور اس کے لئے ہر نوع کی قربانی دی، اللہ سرے ہمارے اندر بھی اس کی جھلک اور جذبہ پیدا ہو جائے، اللہ پاک اپنے فضل سے یہ اوصاف اور کارِ نبوت انجام دینے کا رفر و شانہ جذبہ پیدا فرمائے، آمین بحرمۃ السی الامی صلی اللہ علیہ وسلم، وما ذلک علی اللہ بعبیر۔
دعوتی کام، تعلق مع اللہ، ہمدردی، خیر خواہی اور مواءمہ دہنے کے ساتھ کیا جائے، منظر انداز اور تنقیص، تنقیر کی صورت اختیار کرنے سے تمس اجتناب کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے بجز کا اقرار بھی رہتا ہے اور دلوں کا اہتمام بھی رہے، دلوں کے مالک اللہ تعالیٰ ہیں اور ہدایت دینا اللہ رب العزت ہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ”لیس علیک ہداهم ولكن الله يهدي من يشاء“ ہر وقت یہ آیت پیش نظر رہے، دل میں اس آیت کو جمالینے سے انشا، اللہ ناامیدی اور نا کامی کی کیفیت پیدا نہ ہوگی، صبر و حلم، منور و گداز اور اخلاقِ حسنہ کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوے، خاص اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لئے ہماریں، کسی قسم کی دنیوی غرض اور مالی رچ نہ ہو، ان صفات کے ساتھ دعوت الی اللہ کا کام کریں انشا، اللہ اللہ تعالیٰ کا میابی عطا فرمائیں گے۔

کفر قابلِ مذمت اور قابلِ نفرت ہے مگر کفر کی تحقیر من سب نہیں، محبت، شفقت، ہمدردی اور سوز و گداز کے ساتھ اس پر محنت کی جائے مگر ات (تحقیر نہ سمجھا جائے)۔

مولانا حکیم محمد اختر صاحب، امت برہانم (خیفہ حضرت مولانا ابراہیم صاحب مدظلہم ہر دلی) نے بڑی اچھی بات ارشاد فرمائی ہے، فرماتے ہیں:

”تو اس بات کو خوب سمجھ لیجئے کہ ٹمبر دو جز، سے بنتا ہے (۱) بطر الحق، حق بات و قبول نہ کرنا۔ اور (۲) غلط الناس دنیا کے کسی بھی انسان کو حقیر سمجھنا۔ ان س فرمایا المسم نہیں فرمایا، اسی سے نکلتا ہے کہ کسی کافر کو بھی حقیر مت سمجھو، اس کے کفر سے تو نفرت کرو اس کی ذات سے نہیں، معاصی سے تو نفرت کرو، لیکن دوستو معاصی سے نفرت نہ کرو، معاصی سے نفرت واجب، معاصی سے نفرت نہ کرنا، ظہر و ادب تحقیر حرام، یعنی کسی بری بات پر سمجھنا تو واجب ہے لیکن اس کو حقیر سمجھنا حرام ہے اسی لئے حضرت حکیم الامت تھ لونی فرماتے ہیں کہ جب تک کسی نے اس میں اتنی صلاحیت نہ پیدا ہو جائے کہ نصیحت کرنے والا جس کو نصیحت کر رہا ہے اس کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہوئے نصیحت کرے اس وقت تک اس کو نصیحت کرنا جائز نہیں، اگر وہ اپنے کو بڑا سمجھ کر اور دوسرے کو حقیر سمجھ کر نصیحت کر رہا ہے تو ایسی تبلیغ اس پر حرام ہے جس کو نصیحت کیجئے تو پہلے یہ مابقہ کیجئے کہ یا اللہ یہ بندہ مجھ سے بہتر ہے لیکن آپ کا حکم سمجھ کر اس کی بھائی اور خیر خواہی

نے اے نصیحت کر رہا ہوں۔ الی قولہ۔ بس اسی طرح اللہ کے تمام بندوں کا اکرام چاہئے۔ اے۔

(مواظع درد و محبت ص ۲۲۱ و عظم مداح ص ۳۳)

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کا مکتوب لکھائی۔

مولانا محمد تقی عثمانی دامت فیوضہم فرماتے ہیں۔ ”جن بزرگوں کی باتیں سن کر اور پڑھ کر ہم لوگ دین سلیمتے ہیں ان کے حالات پڑھنے سے معلوم ہوگا کہ وہ لوگ اپنے آپ کو اتنا بے حقیقت سمجھتے ہیں جس کی حد و حساب نہیں، چنانچہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد سب سے زیادہ اہم ہے۔

”میری حالت یہ ہے کہ میں بہ مسلمان ہوا اپنے آپ سے فی الحال اور بہ کافر کو احتمالاً اپنے آپ سے افضل سمجھتا ہوں، مسلمان کو تو اس لئے افضل سمجھتا ہوں کہ وہ مسلمان اور صاحب ایمان ہے اور کافر کو اس وجہ سے کہ: ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی ایمان کی توفیق دے دے اور یہ مجھ سے آگے بڑھ جائے۔“

(اصلاحی خطبات، وعظ، تواضع، رفعت اور بلندی کا ذریعہ ص ۳۰ ج ۵)

ہذا کسی کافر کو بھی حقیر نہ سمجھا جائے اور شفقت و خیر خواہی سے اس پر محنت کی جائے کیا بعید ہے کہ اللہ پاک تمہیں اس کی ہدایت کا ذریعہ بنادے اور تمہارا لئے ذخیرہ آخرت بن جائے۔

مولانا یوسف متالا صاحب دامت برکاتہم (مہتمم دارالعلوم بری، برطانیہ، و خلیفہ حضرت شیخ الحدیث) ایک مضمون میں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمہ اللہ مبارک دینی کو اس سلسلہ میں جو فکر تھی اس کو تحریر فرماتے ہیں۔

”غیر مسلموں میں تبلیغ کے لئے بے چینی“

غائب ۹۷ء کی مدینہ طیبہ حاضری کے دوران ایک روز احقر حضرت کی قیام گاہ کے برابر خدام والے حجرے میں تھا کہ حضرت کے خادم محمد اعجاز چمپارنی آئے اور فرمایا حضرت یاد فرما رہے ہیں، احقر حاضر ہوا، تو حضرت نے زارہ قطار روتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سن یہ کیا کہہ رہا ہے۔

بھائی اعجاز صاحب نے کہا میں نے حضرت سے پوچھا کہ وہ غیر مسلم حضرات جنہوں نے اسلام کا نام بھی نہیں سنا اور جنہیں اسلام کی کوئی تبلیغ نہیں کی گئی، کیا انہیں عذاب ہوگا؟ یہ سن کر حضرت نے روتے ہوئے ارشاد فرمایا اس پر ضرور کام ہونا چاہئے اور اس موضوع پر اسلام کے محاسن پر کتہیں ہونی چاہئیں، میں نے اس موضوع پر لکھی گئی کتابوں کے نام گوائے جن میں بطور خاص حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب کی کتاب ”اسلام کیا ہے؟“ کا بھی ذکر کیا، حضرت نے ارشاد فرمایا انگریزی میں بھی ایسی کتابیں ہونی چاہئیں۔ بھائی اعجاز صاحب نے عرض کیا کہ ان کے ہاں علامہ خالد محمود صاحب ہیں وہ انگریزی میں لکھ سکتے ہیں میں نے عرض کیا ان کا خصوصی ذوق فرق باطلہ کی تردید ہے اس لئے ان کے بجائے اس کام کے لئے مولانا ابراہیم صاحب ویسانی زیادہ موزوں ہیں جو ہمارے دارالعلوم کے استاد حدیث ہیں اور یہ کام ان کے ذوق کے موافق ہے، حضرت نے فرمایا ان سے ضرور لکھواؤ میں است۔

نمبر ۲۸۴) میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ”لله مافی السموات وما فی الارض“ اللہ پاک ہی مالک ہیں ہر اس چیز کے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔

(۴) اللہ پاک ہی حکم چلتا ہے کائنات کے خالق و مالک اللہ پاک قادر مطلق ہیں وہ جو چاہیں اسے کرنے پر پوری قدرت رکھتے ہیں، وہ اسباب کے سامنے عاجز نہیں ہیں بلکہ وہی مسبب الاسباب ہیں تمام ظاہری اسباب انہیں کے حکم کے مطابق کام کرتے ہیں، سورۃ یوسف (آیت نمبر ۶۷) میں ہے کہ ”ان الحکم الا للہ“ حکم بس اللہ پاک ہی کا چلتا ہے۔

(۵) اللہ پاک ہی حاجت روا ہیں اللہ پاک ہی خالق و مالک ہیں وہی پالنے والے ہیں اور ان ہی کا حکم چلتا ہے، اور سب کچھ ان ہی کے پاس ہے اس لئے وہی حاجت روا اور مشکل کشا ہیں، سب بندے اللہ پاک کے محتاج ہیں وہ خود مخلوق ہیں اپنی زندگی تک میں اللہ کے محتاج ہیں، سورۃ النمل (آیت نمبر ۶۲) میں اللہ پاک کا ارشاد ہے اَمْسِنْ يَجِيبُ الْمُصْطَرَّ اِذَا دَعَا وَيَكْتَفِ السَّوْءَ۔ وہ ہون ہے جو مصیبت زدہ کی فریاد سنتا ہے اور اس کی مصیبت دور کرتا ہے؟ اللہ پاک کے سوا کوئی نہیں جو مصیبت زدہ کی فریاد سن کر اس کی مصیبت دور کرے صرف اللہ پاک ہی ہر مشکل کھولنے والے ہیں۔

(۶) اللہ پاک ہی معبود ہیں یعنی پرستش اور بندگی کے حقدار اللہ پاک ہی ہیں، انسان کا سران ہی کے آگے جھکنا چاہئے، انسان اللہ پاک کا بندہ ہے اس لئے اسے اللہ پاک ہی کی بندگی کرنی چاہئے، اسلام کا کلمہ ہی لا الہ الا اللہ ہے معنی معبود اللہ پاک ہی ہیں اور سورۃ الاسراء (آیت نمبر ۲۳) میں ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ اَنْ لَا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّاهُ اور تمہارے پروردگار نے قطعی حکم دیا ہے کہ صرف انہی کی بندگی کرو۔

(۷) زندگی اور موت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے اللہ پاک ہی خالق و مالک اور معبود و پروردگار ہیں ان ہی کے ہاتھ میں زندگی اور موت کا رشتہ ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا تھ رَبِّی الَّذِیْ یَحِیِّیْ وَیُمِیْتُ (بقرہ نمبر ۲۸۵) یعنی میرے رب وہ ہیں جو جلاتے اور مارتے ہیں۔

(۸) نفع اور نقصان اللہ پاک ہی کے ہاتھ میں ہے ہر قسم کا نفع و نقصان اللہ پاک ہی کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، انبیاء علیہم السلام جو اللہ پاک کے مقرب ترین بندے ہیں ان کے ہاتھ میں بھی نفع و نقصان نہیں ہے خود ہر دار انبیاء حضرت محمد ﷺ کی زبانی کہلوا یا کیا۔

قُلْ اِنِّیْ لَا اَمْلِکْ لَکُمْ ضَرًا وَّلَا نَفْعًا۔ (سورۃ جن ۲۱)

ترجمہ اے پیغمبر! اعلان فرما دیجئے کہ میرے ہاتھ میں تمہارا نفع و نقصان نہیں ہے۔

اور حدیث شریف میں ہے کہ جب مالک اللہ تعالیٰ سے مانگو اور جب مدد چاہو اللہ پاک سے چاہو اور یقین رکھو کہ اگر سب لوگ مل کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں تو ہرگز نہیں پہنچا سکتے مگر جتنا اللہ پاک نے تمہارے حق میں مقدر فرما دیا ہے اور اگر سارے لوگ اکٹھے ہو کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو ہرگز نہیں پہنچا سکتے مگر جتنا اللہ پاک نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے۔“

(۹) اللہ پاک ہی ہر چیز کو جانتے والے ہیں ساری کائنات اللہ پاک نے پیدا فرمائی ہے اور وہی ہر چیز

لو خوب جانتے ہیں، سورۃ الملک (آیت نمبر ۱۶) میں ہے۔

الا يعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔

ترجمہ۔ بھلا جس نے پیدا کیا وہ نہ جانے گا: سب کو وہ باریک بین اور باخبر بھی ہے۔

انسان کا عمر بہت کم ہے، کائنات کی بے شمار چیزیں اس کے دائرہ سم سے باہر ہیں جنہیں صرف اللہ پاک ہی جانتے ہیں، یہ سب چیزیں انسان کے حق میں ”غیب“ ہیں اور غیب کا علم انبیاء علیہم السلام کو بھی حاصل نہیں ہے، وہ غیب کی بس اتنی ہی باتیں جانتے ہیں جتنی وحی کے ذریعہ اللہ پاک نے انہیں بتادی ہیں۔

(۱۰) اللہ پاک کا کوئی نہ نہیں ہے۔ تمام کائنات مخلوق ہے اور اللہ پاک خالق ہیں، یہ مملوک ہے اور اللہ پاک مالک ہیں اس لئے کائنات کی کوئی چیز اللہ یا نہ نہیں ہے، ارشاد باری ہے۔ وللم یکن لہ کفو احد۔ اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔

(۱۱) اللہ پاک کے بیوی نہیں ہے۔ میاں بیوی کا تعلق وہاں ہوتا ہے جہاں کم از کم تین باتیں پائی جاتی ہیں۔ (الف) ایک ہستی دوسری ہستی کی محتاج ہو، (ب) شہوانی جذبات موجود ہوں (ج) میاں بیوی دونوں ہم جنس ہوں۔ اور اللہ پاک ان تینوں باتوں سے بری ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں ہیں، وہ شہوانی جذبات سے پاک ہیں اور وہی ان کا ہم جنس بھی نہیں ہے اس لئے اللہ پاک کی بیوی نہیں ہے سورہ جن میں فرمایا گیا ہے۔

وانہ تعالیٰ جدد بنا ما اتحد صاحۃ ولا ولدا

ترجمہ۔ اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے انہوں نے نہ تو کسی کو بیوی بنایا اور نہ کسی کو اولاد۔

(۱۲) اللہ پاک کے بیٹا بیٹی نہیں ہے۔ بیٹا بیٹی کا تصور بیوی اور شہوانی تعلقات سے پیدا ہوتا ہے اور اللہ پاک جل شانہ نہ شہوانی جذبات رکھتے ہیں نہ ان کے بیوی ہے پھر ان کے لئے اولاد کیسی؟ یا اولاد کا خواہش مند نہ ہوتا ہے جو کمزور اور محتاج ہوتا کہ بڑھاپے میں اولاد سہارا بن سکے اور اللہ پاک قادر مطلق غنی مطلق اور ہر چیز کے مالک و مقرر ہیں، پھر ان کو اولاد کی کیا حاجت ہے؟ یا اولاد کا آرزو مند وہ شخص ہوتا ہے جس کو چند روز کے بعد مر جانا ہے تاکہ اولاد کے ذریعہ اس کا نام اور سلسلہ قائم رہے، اور اللہ پاک تو سدا زندہ رہنے والے ہیں، پس انہیں اولاد کی کیا حاجت ہے؟ سورۃ الانعام (آیت نمبر ۱۰۰) میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔

وخرقوا لہ بنین وبنات نعیر علم سحنہ وتعالیٰ عما یصفون۔

ترجمہ۔ وکوں نے بغیر دلیل کے خدا کے لئے بیٹے بیٹیاں گھڑیں اللہ تعالیٰ پاک و برتر ہیں ان باتوں سے جو وہ لوگ بیان کرتے ہیں۔

(۱۳) اللہ پاک اوتار نہیں لیتے۔ کیا یہ بات اللہ پاک کے شایان شان ہے کہ وہ مخلوقات کی طرف سے کے پیٹ میں رہیں، پیدا ہوں، پرورش کئے جائیں، ان کا جسم ہو، وہ کھائیں پئیں، قضائے حاجت کریں، بیوی بچے رکھیں، دکھ درد سہیں، اور مصیبتیں اٹھائیں، انسانی اور حیوانی جذبات ہوں پھر وہ مرجائیں یا ماردیئے جائیں، یا خود کشی میں؟ تو بہ! تو بہ! ان میں سے کوئی بات بھی خالق کائنات کے شایان شان نہیں ہے پس وہ اوتار نہیں لیتے۔

حقیقت یہ ہے کہ لوگ جب مذہبی پیشواؤں کی عقیدت میں حد سے بڑھ جاتے ہیں تو انہیں خدائی صفات کا

ان کو بھی بیٹھتے ہیں پھر انہیں بعینہ خدا قرار دے دیتے ہیں اور ان کے بارے میں یہ عقیدہ قائم کر لیتے ہیں کہ اللہ یا کہ ان انسانوں کی شکل میں اوتار لیا ہے۔

(۱۴) اللہ پاک ہی قانون دینے والے ہیں۔ اللہ پاک انسان کے خالق اور مالک ہیں۔ ان کے لئے انسان کے لئے قانون بنانے کا حق پہنچتا ہے، ان کے سوا کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا، معبود و مستحق، مباد و زہد یا سیاسی راہنماؤں کو قانون بنانے کا کوئی حق نہیں پہنچتا، حدیث شریف میں ہے کہ معبود مشائخ جس چیز کو حلال قرار دیں اسے حلال سمجھ لینا اور جسے وہ حرام قرار دے دیں اسے حرام مان لینا، ان کو رب بنالینا ہے جو شراب ہے۔

(۱۵) اللہ پاک کی حضور اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ کسی کے بارے میں یہ خیال کر لینا کہ وہ اللہ پاک کے حضور ان کی بجا سفارش کر دیں گے اور اللہ پاک کی گرفت سے بچ لیں گے یہ شرک ہے، یونکہ اللہ پاک کے یہاں اس طرح کی کسی سفارش کا کوئی نذر نہیں ہے نہ وہ کسی کا دبا و قبول کرتے ہیں نہ انہیں دھوکہ دے کر غرور فیسدا کرایا جاسکتا ہے۔

یہ ہے اسلام کا تصور تو حید اور قرآن پاک اسی توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے اکثر لوگوں کا جو حال ہے کہ وہ خدا کی ہستی پر یقین بھی رکھتے ہیں اور ساتھ ہی دوسروں کو اس کا شریک بھی ٹھہراتے ہیں، یہ خدا کو ماننا نہ ماننے کے برابر ہے، یہ خدا پرستی تھی خدا پرستی نہیں ہے تھی خدا پرستی یہ ہے کہ دعا، واستعانت، رُوح و تجود، بخیر و نیاز، اعتماد و توکل، عبادت و نیاز مندی کا رسازی اور کبریائی صرف اللہ پاک ہی کے لئے مخصوص سمجھی جائے، منہ سے تو جہی کہتے ہیں کہ خالق و مالک سب کے اللہ پاک ہیں مگر پھر اوروں کو بھی پکڑتے ہیں۔

سب کو یہ مسلم ہے معبود وہی ہے
کم ہیں جو سمجھتے ہیں کہ مقصود وہی ہے

(ہدایت القرآن تیرہواں پارہ، پہلی قسط ص ۵۰ تا ص ۵۴، سورۃ یوسف آیت نمبر ۶۶ او ما یؤمن اکثر ہم

باللہ الا ہم مشرکون۔)

نیز ہدایت القرآن میں ہے کہ دعا الحق، برحق دعا ان ہی کے لئے خاص ہے۔ برحق دعا وہ ہے نورانی گان نہ جائے، ضائع ہونے والی اور بے فائدہ دعا، باطل دعا، ہے آیت پاک کا مطلب یہ ہے کہ جو دعا، اللہ پاک ہی سے لی جاتی ہے بس وہی نتیجہ خیز ثابت ہوتی ہے اور جو دعا میں اللہ پاک کے علاوہ دوسروں سے کی جاتی ہیں وہ بے فائدہ ثابت ہوتی ہیں اور ضائع جاتی ہیں، جیسا کہ ارشاد فرماتے ہیں اور جو لوگ اللہ پاک کو چھوڑ کر دوسری ہستیوں سے دعا میں مانگتے ہیں وہ ان کی درخواستوں کا پتہ بھی جواب نہیں دے سکتے ہاں (ویسا ہی جواب دے سکتے ہیں) جیسا پانی کی طرف ہتھیلیاں پھیلانے والا تاکہ وہ اس کے منہ میں پہنچ جائے حالانکہ وہ اس کے منہ تک آنے والا نہیں، اور کافروں کی دعائیں محض بے فائدہ ہیں۔ یعنی غیر اللہ سے دعائیں کرنا ایسا ہے جیسا کہ کوئی پیاسا کنویں کی منہ پر حنا اہو کر پانی کی طرف ہاتھ پھیلاے اور خوشامد کرے کہ میرے منہ میں پہنچ جا۔ ظاہر ہے قیامت تک پانی اس کی فریاد و چیخنے والا نہیں، ٹھیک یہی حال اللہ پاک کو چھوڑ کر دوسری ہستیوں سے دعائیں مانگنے کا۔ وہ ساری دعائیں محض بے فائدہ ہیں کیونکہ کافر اور جاہل مسلمان جن کو پکارتے ہیں ان میں سے کچھ تو محض اوہام و خیالات ہیں، لوگوں نے خالی

خولی نام رکھ لئے ہیں ان ناموں کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے اور پنج جن اور شیاطین میں اور انہیں اللہ پاک کے متبوں بندے ہیں، لیکن خدائی میں ان کا کچھ حصہ نہیں ہے، اور چھ چیزیں ہیں جن میں کچھ وہ اس میں جیسے آب پانی اور ستارے، لیکن وہ اپنے خواص کے مالک نہیں ہیں پھر ان کے پکارنے سے کیا حاصل انسان کے لئے حق یہ ہے۔ اپنے خالق و مالک کو پکارے جو اس سے بہت قریب ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر ۱۸۶ میں ارشاد فرمایا کیا ہے کہ جب میرے بندے آپ ﷺ سے میرے بارہ میں سوال کریں تو (آپ انہیں بتلا دیں) کہ میں قریب ہوں، جب دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں قبول کر لیتا ہوں پھر ان کو چاہئے کہ اپنی دعاؤں کی قبولیت مجھ سے چاہیں اور ان کو چاہئے کہ مجھ پر ایمان لائیں امید ہے کہ ان کو راہل جائے یعنی اللہ کے بندوں کو چاہئے کہ اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کے لئے ان ہی کے سامنے ہاتھ پھیلا نہیں، دوسرا کوئی نہ ان کا خالق ہے نہ مالک نہ نفع و نقصان کا اختیار رکھتا ہے اس لئے دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلا نا جہالت اور غرے دعا صرف ان کا نام نہیں ہے کہ بندہ جس طرح اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کے لئے دوسری خفیتیں اور کوشش کرتا ہے اسی طرح ایک کوشش دعا بھی ہے اگر قبول ہوگئی تو بندہ کامیاب ہو گیا اور اس کی کوشش کا پھل مل گیا اور اگر قبول نہ ہوئی تو اس کی کوشش رائیگاں گئی بندہ حدیث شریف میں فرمایا کیا ہے کہ دعا میں عبادت ہے یعنی وہ حصول مقصد کا وسیلہ ہونے کے علاوہ بذات خود عبادت ہے، سورۃ المؤمن آیت نمبر ۶۰ میں ارشاد فرمایا کیا ہے کہ ”تمہارا رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری درخواست قبول کروں گا جو وہ میری عبادت سے روز دانی کرتے ہیں وہ عنقہ یب ذیل و خوار ہوئے جہنم میں داخل ہوں گے“ اس آیت پاک سے صاف معلوم ہوا کہ دعا بعینہ عبادت ہے اور عبادت غیر اللہ کی جائز نہیں، پس دعا بھی غیر اللہ سے جائز نہیں ہے۔

دعا نہیں صرف اللہ پاک ہی سے مانگو، غیر اللہ سے دعا نہیں مانگنا کفر ہے۔

(ہدایت القرآن ص ۸۸، ص ۸۹ سورۃ رعد، آیت نمبر ۱۴ پارہ نمبر ۱۳، پہلی قسط)

فتاویٰ رحیمیہ میں ایک جواب بہت مفید ہے موقع کی مناسبت سے یہاں پیش کیا جاتا ہے، ملاحظہ ہو۔

(سوال ۱۰۴) حضرت امام حسینؑ سے ”یا حسین امد اکن“ ”یا حسین ائینی“ پکار کر مدد طلب کرنا، روزی اور اولاد چاہنا جائز ہے یا نہیں، ہمارے یہاں ہر گیارہویں کو چاند آدمی جمع ہو کر مذکورہ وظیفہ کا ذکر تمام مل کر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو ”توسل“ (وسیلہ پکڑنے) کا طریقہ ہے، وظیفہ یہ ہے۔ امد اکن امد اکن، از ہر بلا آزاد کن، دروین و دنیا شاہ کن، یا غوث الاعظم دستگیر یا حضرت غوث ائینی باذن اللہ، یا شیخ محی الدین مشکل کشا فیروز۔ اس طریقہ سے پڑھنا جائز ہے؟

(الجواب) حضرت امام حسینؑ کو اس طرح پکار کر مدد مانگنے اور مذکورہ وظیفہ پڑھنے کی شرعاً اجازت نہیں، ممانعت ہے، وسیلہ پکڑنا جائز ہے مگر اس کا یہ طریقہ نہیں ہے، مذکورہ طریقہ جاری رہنے سے دوسروں کے بھی عقائد فاسد ہونے کا خوف ہے، لہذا اس وظیفہ کو ترک کر دینا ضروری ہے، خدا کو چھوڑ کر دوسرے سے اولاد مانگنا بیمار کے لئے شفا طلب کرنا۔ اہل قبور سے روزی مانگنا، مقدمہ میں کامیاب کرنے کی درخواست کرنا جائز نہیں ہے، مشرکانہ فعل ہے، محدث عامہ تہذیب طاہر رحمہ اللہ صراحت کے ساتھ فرماتے ہیں کہ یہ کسی بھی اہل اسلام کے نزدیک جائز نہیں ہے، اس لئے کہ عبادت اور طلب حاجت و استعانت فقط اللہ ہی کا حق ہے۔ فان منهم من قصد بزيارة قبور الانبياء والصلحاء ان يصلوا عند قبورهم ويدعوا عندها ويسئالهم الحوائج وهذا لا يجوز عند احد من علماء المسلمين فان

العبادة وطلب الحوائج والاستعانة لله وحده. (مجمع بحار الانوار ص ۷۳ ح ۲۴)

اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تعلیم دی ہے کہ کہو ایسا کعبہ دو ایسا کعبہ استعین (اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں) جب عبادت اور استعانت (امداد مانگنا) قرآن سے خدا ہی کے لئے مخصوص ہے، دوسروں سے ادا اور روزی تندرستی وغیرہ کی درخواست کرنا کیونکر جائز ہو سکتا ہے؟ اسی لئے رسول مقبول ﷺ نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کو وصیت کی کہ اذا سالت فاسئل الله واذا استعنت فاستعن بالله (جب تجھے سوال کرنا ہو تو اللہ سے سوال کرنا اور جب مدد مانگی ہو تو اللہ ہی سے مانگنا) (مشکوٰۃ شریف ص ۲۵۳ باب التوکل والمصر فصل ثانی)

حضرت غوث الاعظمؒ مذکورہ حدیث نقل کر کے فرماتے ہیں کہ ”ہر ایماندار کو چاہئے کہ اس کو اپنے دل کا آئینہ بنالے اور اپنے جسم، لباس، کفش وغیرہ ہر معاملے میں اس پر عمل کرے۔ (فتوح الغیب مقالہ نمبر ۴۲) اور فرماتے ہیں کہ ”جو شخص ضرورت کے وقت (خدا کو چہوڑ کر) لوگوں سے مدد مانگے وہ اللہ کی صفات اور اس کی قدرت سے ناواقف ہے“ (مقالہ نمبر ۴۳) اور فرماتے ہیں کہ ”افسوس! تجھ پر تجھے شرم نہیں آتی کہ خدا کے سوا اوروں سے مانگتا ہے، حالانکہ وہ دوسروں کی بہ نسبت زیادہ قریب ہے۔“ (افتح الربانی ص ۲۵۹، مجلس نمبر ۳۸)

اور فرماتے ہیں کہ ”اے مخلوق! خدا کا سبھی ماننے والے اور دل سے ان (مخلوق) کی طرف متوجہ ہونے والے! مخلوق سے اعراض کر اس لئے کہ نہ تو ان سے نقصان ہے اور نہ نفع، نہ عطا کرنا ہے اور نہ تو محروم رکھنا، اپنے دل میں چھپائے ہوئی شرک کے باوجود تو حید حق کا مدعی نہ بن، اس سے تجھے کچھ حاصل نہ ہوگا۔“ (حوالہ مذکورہ) آپ نے وفات کے وقت بھی اپنے فرزند عبدالوہاب کو وصیت فرمائی تھی، تمام حاجتیں اللہ کے حوالے کرنا اور اسی سے مانگنا علیک بتقوی اللہ وطاعة ولا تخف احدا ولا ترجه وکل الحوائج کلها الی اللہ عزوجل واطلبها منه، ولا تشق باحد سوى اللہ عزوجل ولا تعتمد الا علیه سبحانه التوحید التوحید التوحید۔ (ملفوظات مع فتح ربانی)

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ کل من ذهب الی بلدة اجمیر الی قبر سالار مسعود او ما ضاهاها لا حل حاحه یطلبها اثم اثم اکبر من القتل والزنا الخ۔ یعنی جو شخص اپنی حاجت روائی کے لئے اجمیر جائے یا سید سالار مسعود غازی کے مزار پر یا اسی طرح دوسری جگہ پر مراد مانگے، یقیناً اس نے خدا پاک کا بہت بڑا گناہ کیا، ایسا کہ نہ کہ جو زمانہ اور ناحق قتل کرنے سے بھی بڑا ہے، کیا وہ اس مشرک کے مانند نہیں ہے جو اپنی خود ساختہ چیزوں کی بندگی کرتا ہے اور جو اسات غریبی جیسے بتوں کو اپنی حاجتوں کے لئے پکارتا ہے۔

(تہذیبات ص ۴۵ ج ۱)

نیز اپنی مشہور کتاب حجة اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں۔

ومها انهم كانوا يستعينون بغير الله في حوائجهم من شفاء المريض وغناء الفقير وبذروا لهم ويتوقعون انحاح مقاصد هم بتلك الذنور ويتلون اسماءهم رجاء نركتها فاجب الله تعالى عليهم ان يقولوا في صلاتهم اياك نعبد و اياك نستعين موفائي تعالى "ولا تدعوا مع الله

احداً" وليس المراد من الدعاء العبادة كما قاله بعض المفسرين بل هو الاستعانة بقوله تعالى بل
اياہ تدعون فيكشف ما تدعون (حجة الله البالغة ج ۱ ص ۱۲۲) (باب) الا استعانه بغير الله في
قصاء الحوائج (فتاویٰ رحیمیہ ص ۴۳، ص ۴۴، ص ۴۵ جلد اول) فقط واللہ اعلم

ترجمہ: اور ان ہی امور شرعیہ میں سے یہ ہے کہ مشرکین اپنے اغراض کے لئے غیر خدا سے امداد طلب یا کرتے
تھے، بیمار کی شفاء اور غریبوں کی توغیری وان سے طلب کرتے تھے اور ان کی نذریں مان بر اپنی حاجات اور مقاصد
حاصل ہونے کے متوقع رہتے تھے۔ اور ان کی برکات و امید میں ان کے نام چہا کرتے تھے، اسی واسطے خدا تعالیٰ نے
لوگوں پر واجب کیا کہ یہ پڑھا کریں ایسا کہ بعد و ایسا کہ مستعین (ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے
یاوری کے خواہاں ہیں) اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تدعوا مع الله احدا (خدا تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کو مت پکارو۔)

تقلید شرعی اور علماء امت:

(سوال ب/۳۵) آج کل غیر تقلیدیت (لانڈیت) کا فتنہ عام ہو رہا ہے، غیر مقلدین نے نئے انداز سے غیر
مقلدیت کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور تقلید کی بہت مذمت کرتے ہیں، تقلید امہ و غیر شرک تک کبہ
دیتے ہیں اور ائمہ عظام کے متعلق تو بین آمیز افواہات متعمد کرتے ہیں، ہمارے بعض مقلد بھائی ان کی باتوں میں
آ جاتے ہیں، آپ سے عرض ہے کہ تقلید کی شرعی حیثیت واضح فرمادیں اور تقلید قرآن و حدیث کی روشنی میں تحریر
فرمائیں، محدثین عظام اور علماء امت کا رہنما کس طرف ہے اس کی بھی وضاحت فرمائیں، غیر مقلدین جماعت
محدثین کو اپنے جیسا غیر مقلد تصور کرتے ہیں یا یہ نہیں ہے؟ امید ہے کہ قدرے تفصیل سے جواب تحریر فرما کر امت کی
رہنمائی فرمائیں گے۔ اللہ پاک ارین میں آپ و جزا خیر عطا فرمائیں اور آپ کے فیوض و برکات و باری رحمتیں آمین
فیظ و السلام۔

(الجواب) الحمد لله الذي اعلى المومنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وحص
المستبطل منهم بمزيد الاصابه وثوابه والصلوة والسلام على السی واصحابه وانمة المحندين
واتباعه وابی حنیفة واحبابه.

غیر مجتہد پر ائمہ اربعہ امام ابو حنیفہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل میں سے کسی ایک کی تقلید واجب
ہے اس پر جمہور علماء امت کا اجماع ہے ان میں اس سے ایمان اور اعمال کی سلامتی ہے۔
مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مجتہد اور غیر مجتہد اور تقلید کی تعریف بیان کر دی جائے۔

مجتہد وہ شخص ہے جو براہ راست اپنے خدا، افہم و فراحت کے ذریعہ کتاب و سنت سے شریعت کے اصول و
فروع کا اور دین کے مقاصد کلیہ و جزئیہ کا استنباط اور استخراج کر سکے، اس کے لئے چند شرائط ہیں۔ مجتہد کے لئے پہلی
شرط یہ ہے کہ علوم عربیت یعنی لغت، صرف، نحو اور بلاغت و معانی میں حاذق اور ماہر ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ کتاب
و سنت اور اقوال میں بہت و تابعین پر پورا مطلع ہو، قرآن کریم کی قرأت متواترہ اور قراءت شافہ سے بخوبی واقف ہو اور
آیات کے اسباب نزول اور ناسخ و منسوخ سے باخبر ہو تاکہ قرآن مجید کی صحیح تفسیر کر سکے اور احادیث نبویہ سے بھی بخوبی

واقف ہو کہ اس مسئلہ میں کس قدر احادیث اور مرویات ہیں نیز احادیث کی صحت و عدم صحت و ضعف وغیرہ سے بھی چرا واقف ہو، نیز راویوں کے حالات بھی اچھی طرح جانتا ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ منجانب اللہ اس کو نور فہم اور فراست ایمانی سے خاص حصہ ملا ہو، ذکاوت اور ذہانت میں ایسا ممتاز ہو کہ بڑے بڑے اذکیاء اور عقلاء کی رد میں اس کے خدا و افہم کے سامنے خم ہوں، چوتھی شرط یہ ہے کہ ورع و تقویٰ کا ہمسہ ہو، حق پرست ہو، ہوا پرست نہ ہو۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ اجتہاد اور استنباط کے طریقوں سے واقف ہو۔ جس شخص کے اندر یہ شرائط موجود ہوں وہ مجتہد ہے، ایسا شخص اپنے اجتہاد پر عمل کرے، اور جس شخص کے اندر یہ شرائط موجود نہ ہوں وہ غیر مجتہد ہے، اور جمہور علماء امت کا اجماع ہے کہ غیر مجتہد پر ائمہ شریعت کی اتباع اور تقلید واجب ہے۔

عقد الجید ص ۷، ص ۸ میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے علامہ بغوی سے یہ شرائط نقل فرماتے ہیں، اسی طرح مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی نے بھی ان شرائط کو بیان فرمایا ہے۔

تقلید کی حقیقت:

جو شخص درجہ اجتہاد کو نہ پہنچا ہو یعنی وہ غیر مجتہد ہو اس کا کسی عالم و مجتہد کے علم و فہم اور ان کے ورع و تقویٰ پر اعتماد کر کے ان کے قول اور فتویٰ پر دلیل معلوم کے بغیر عمل کرنا تقلید کہلاتا ہے۔

غیر مجتہد چونکہ از خود قرآن و سنت کے مسائل اور احکام مستنبط کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا اس لئے اس پر ضروری ہے کہ ائمہ اربعہ میں سے کسی کی تقلید کرے اور ان حضرات مجتہدین نے محنت اور جان توڑ کوشش کر کے اولیٰ شریعہ (قرآن و حدیث و اجماع امت اور قیاس شرعی) کی روشنی میں جو فقہی مسائل مدون اور مرتب فرمائے ہیں ان پر عمل کرے، تقلید ہی کے ذریعہ وہ صحیح طریقہ پر قرآن و سنت پر عمل کر سکتا ہے اگر تقلید ائمہ سے آزاد ہو کر زندگی گزارے گا تو چونکہ اس کے اندر اجتہاد و استنباط مسائل کی صلاحیت نہیں باقی رہے گی جس طرف مائل ہوگا اس پر عمل کرے گا اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ہوائے نفسانی کا غلام اور بندہ ہوگا شریعت کا پیروکار نہ ہوگا۔

غیر مقلدوں کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ مسائل فقہ حضور اقدس ﷺ کے دور نبوت میں مدون اور جمع نہ تھے، یہ بعد کی ایجاد ہے لہذا یہ بدعت ہے۔

مگر یہ اعتراض ان کی جہالت اور ناواقفیت کی ملامت ہے، قرآن مجید میں حضور اکرم ﷺ کے مبارک زمانہ میں کتابی صورت میں یکجا جمع نہ تھا، یہ بات تو سب ہی جانتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ پر قرآن کریم بیک وقت نازل نہیں ہوا بتدریج تیس سال میں نازل ہوا، حالات کے مناسب جب کوئی آیت یا کوئی سورت نازل ہوتی تو آنحضرت ﷺ لکھوادیتے، کاتب وحی حضرت زید بن ثابتؓ فرماتے ہیں کہ جب آپ ﷺ پر وحی نازل ہوتی تو میں کوئی بڑی یا کسی چیز کا ٹکڑا لے کر حاضر ہو جاتا اور آپ ﷺ لکھواتے اور میں لکھتا جاتا حضرت زید بن ثابتؓ کے علاوہ اور بھی بہت سے حضرات کتابت وحی کے فرائض انجام دیتے تھے جن میں خلفاء راشدینؓ حضرت ابی بن کعبؓ، حضرت زبیر بن عوامؓ، حضرت معاویہؓ، حضرت مغیرہ بن شعبہؓ، حضرت خالد بن ولیدؓ، حضرت ثابت بن قیسؓ، حضرت ابان بن سعید رضی اللہ عنہم اجمعین بطور خاص قابل ذکر ہیں۔

حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کا معمول یہ تھا کہ جب قرآن کریم کا کوئی حصہ نازل ہوتا تو آپ کاتبِ وحی کو یہ ہدایت بھی فرما دیتے تھے کہ اسے فلاں سورت میں فلاں آیات کے بعد لکھنا چاہئے۔ اور اس زمانہ میں چونکہ عرب میں کاغذ کمیاب تھا اس لئے یہ قرآنی آیات زیادہ تر پتھر کی سلوں چھریوں کے پرچوں، گھجروں، شاخوں، بالنس کے ٹکڑوں، درخت کے پتوں، اور جانوروں ہڈیوں پر لکھی جاتی تھیں، ابنتہ بھی لکھی کاغذ کے ٹکڑے بھی استعمال کئے گئے، اس انداز سے قرآن مجید متفرق تھا، مکمل نسخہ نہیں تھا، کسی صحابی کے پاس ایک سورت لکھی تھی، کسی کے پاس دس پانچ سورتیں اور کسی کے پاس چند آیات لکھی ہوئی تھیں (فتح الباری بحوالہ مقدمہ معارف القرآن ص ۳۶، ۳۷، از مولانا محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم)

الغرض حضور اکرم ﷺ کے مبارک دور میں قرآن مجید یکجا جمع نہ تھا، حضور اقدس ﷺ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر کے مبارک زمانہ میں حضرت عمر فاروق کے مشورہ سے جمع کیا گیا، جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ جناب یمامہ میں حفاظ ایک بڑی تعداد شہید ہو گئی ہے، اور اگر مختلف مقامات پر قرآن کریم کے حفاظ اسی طرح شہید ہوتے رہتے تو مجھے اندیشہ ہے کہ ہمیں قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ ناپید نہ ہو جائے، لہذا میری رائے یہ ہے کہ آپ اپنے حکم سے قرآن مجید جمع کروانے کا کام شروع کر دیں، حضرت ابو بکر صدیق اس کام کے لئے ابتداء تیار نہ تھے اور فرما رہے تھے "کیف یفعل شینا لم یفعله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم" جو کام حضور اکرم ﷺ نے نہیں کیا وہ کام یہ نہ لگتے ہوئے حضرت عمر فاروق نے فرمایا "ہدانا اللہ خیر" خدا ان قسم ایہ کام بہت بہتر ہے، اس کے بعد حضرت عمر بار بار یہی بات کہتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کا سینہ اس کام کے لئے کھول دیا، اور آپ کو شرح صدر ہو گیا اور آپ اس مبارک اور اہم کام کرنے پر آمادہ ہو گئے، خود صدیق اکبر کا بیان ہے، فلم یزل یسأل عمر بن الخطاب عنی حتی شرح اللہ صدرہ لذلک ورایت فی ذلک الذی راۃ عمر "حضرت عمر مجھ سے مراجعت کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لئے میرا سینہ کھول دیا (اور مجھے بھی شرح صدر ہو گیا) اور میری جہی اس بارے میں وہی رائے ہو گئی جو عمر فاروق کی تھی، ان دونوں حضرات کی اتفاق رائے کے بعد حضرت صدیق اکبر نے کاتبِ وحی حضرت زید بن ثابت کو یہ خدمت انجام دینے کے لئے فرمایا تو انہوں نے بھی یہی سوال کیا۔ "کیف یفعلون شینا لم یفعله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم" آپ صاحبانِ وہ کام یہ نہ کر سکتے ہو جو رسول اللہ ﷺ نے نہیں کیا" حضرت ابو بکر نے فرمایا "ہو واللہ خیر" واللہ یہ کام بہتر ہی بہتر ہے اور پھر آپ ان سے گفتگو فرماتے رہے اس کی مناسبت پیش فرماتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زید بن ثابت کو بھی شرح صدر عطا فرمادیا اور وہ جی اس کام کے لئے آمادہ ہو گئے۔ حضرت زید بن ثابت ثابت فرماتے ہیں۔ "فلم یزل ابو کریرا حسی حتی شرح اللہ صدری للذی شرح لہ صدر ابی بکر و عمر" حضرت ابو بکر مجھ سے مراجعت کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لئے میرا سینہ بھی کھول دیا جس کے لئے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو شرح صدر ہو چکا تھا اسکے بعد حضرت زید بن ثابت نے نہایت جانفشانی اور پوری احتیاط کے ساتھ یہ خدمت انجام دی اور قرآن مجید کا نسخہ مرتب فرمادیا۔

(بخاری شریف ص ۴۵ ج ۲، باب جمع القرآن، کتاب فضائل اہل القرآن)

اُرفقہ کے مسائل اور احکام حضور اکرم ﷺ کے بعد مدون اور جمع ہونے پر امت اس نے اور اسے بدعت نہ مانا نہ کہا جاتا ہے تو جمع قرآن کے متعلق یہ ہو کے؟؟؟

احادیث کی تدوین بھی حضور ﷺ کی وفات کے بعد ہوئی ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، ابوداؤد، نسائی، موطا، ابن ماجہ وغیرہ کتب احادیث بعد میں تصنیف کی گئی ہیں یہاں تک کہ بدعت کہا جائے گا؟ اور اس سے اعراض کیا جائے گا؟ اور کتب احادیث سے استفادہ ترک کر دیا جائے گا؟ حقیقت یہ ہے کہ نہ فقہاء مدون ہونا بدعت ہے اور نہ جمع قرآن و بدعت کہا جاسکتا ہے اس لئے کہ ہر نئی بات و بدعت کہہ دینا جہال اور محروم العقل لوگوں کا کام ہے، یہ نیا کام اور ہر نئی بات بدعت ممنوعہ نہیں بلکہ جو کام ”فی الدین“ ہو یعنی دین کے اندر بطور انشافہ اور کمی بیشی کی ہو اور اسے دین قرار دے کر عبادت وغیرہ دینی امور کی طرح ثواب آخرت اور رضا، الہی کا ذریعہ سمجھ کر کیا جائے جائے اللہ شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہ ہو قرآن و سنت سے نہ قیاس، اجتہاد سے جیسے عیدین کی نماز میں اذان و اقامت کا اضافہ یہ تو بدعت ہے اور نہ یہ کام ”للدین“ ہو یعنی دین کے استقامت و تہذیبی اور دینی مقاصد کی تکمیل، تہذیب کے لئے ہوا۔ بدعت ممنوعہ نہیں کہا جاسکتا جیسے جمع قرآن کا مسئلہ قرآن میں اعراب لگانا، کتب احادیث کی تالیف اور ان کی شرحیں لکھنا اور ان کتابوں کا صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ نام رکھنا ان تمام امور و بدعت نہیں کہا جاسکتا، اسی طرح احکام فقہاء مدون و مرتب کرنا اور مذاہب اربعہ کی تعیین اور ان کا نسخی، مانا، شافعی اور حنبلی نام رکھنا اس کو بھی بدعت نہیں کہا جاسکتا۔ مذکورہ بالا تمام امور ”للدین“ ہونے کی وجہ سے مستحب بلکہ ضروری ہیں۔ اگر قرآن جمع نہ کیا جاتا تو اس کی حفاظت مشکل ہو جاتی، اس پر اعراب نہ لگائے جاتے تو صحیح تلاوت کرنا دشوار ہو جاتا، احادیث کو کتابوں کی صورت میں مرتب نہ کیا جاتا تو آج شاید امت کے پاس احادیث کا یہ معتبر ذخیرہ نہ ہوتا اسی طرح اگر فقہ کی تدوین اور مذاہب اربعہ کی تعیین نہ ہوتی تو آج دل خواہشات کے بندے اور غلام ہوتے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ پاک نے علماء اور مجتہدین کے قلب میں یہ بات الہام فرمائی کہ انہوں نے ضرورت محسوس کر کے فقہ کی تدوین کی اور طہارت، عبادات، معاملات، اور بیوعات وغیرہ سے متعلق سینکڑوں مسائل جو قرآن و سنت میں متفرق تھے ان کو یکجا جمع کر کے الگ الگ ابواب میں مرتب کر دیا و رخداد و فہم ثاقب کے ذریعہ اجتہاد و استنباط سے کام لیا اور امت کے سامنے قرآن و سنت کا خلاصہ اور جوہر پکے پکائے نیا خوان کی صورت میں رکھ دیا جس کی بدولت امت کے لئے قرآن و سنت کے مسائل کا تلاش کرنا اور ان پر عمل کرنا آسان ہو گیا اگر فقہ کی تدوین نہ ہوئی ہوتی تو بتلایا جائے کیا ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے کہ ہم براہ راست قرآن و سنت سے مسائل استنباط کرتے؟ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم تفسیر، علم حدیث تو کیا قرآن شریف، یا حدیث شریف بلا اعراب کے صحیح نہیں پڑھ سکتے، استنباط مسائل کی سمجھ اور صلاحیت تو بہت بلند ہے ان حالات میں تو ائمہ مجتہدین کا احسان مند ہونا چاہئے اور ان کے لئے دعاء خیر کرنی چاہئے اس کے بجائے ان کی شان میں گستاخی کرنا ان کی توہین کرنا کس قدر مجرمانہ بات ہے ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ائمہ مجتہدین کا امت پر بہت عظیم احسان ہے اللہ پاک ہماری طرف سے ان کو برترین جزاء عطا فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے آمین!

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

وبالحملة فالتمذهب للمتجهدين سرا اللهم الله تعالى العلماء وجمعهم من حس

یشعرون او لا یشعرون (الانصاف ص ۴۷)

ترجمہ: الحاصل (ان مجتہدین کا صاحب مذہب ہونا) اور پھر لوگوں کا ان کو اختیار کرنا ایک راز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علماء پر الہام کیا ہے اور ان کو (اس تقید پر) جمع کر دیا ہے چاہے وہ اس راز کو جانیں یا نہ جانیں۔
اور تحریر فرماتے ہیں:

اعلم ان فی الاخذ بهذه المذاهب الاربعة مصلحة عظيمة وفي الاعراض عنها كليا
مفسدة كبيرة (عقد الجید ص ۳۱)

ترجمہ: جاننا چاہئے کہ مذاہب اربعہ کے اختیار کرنے میں بڑی مصلحت ہے اور ان سے اعراض کرنے میں بڑا مفسدہ ہے۔
حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس اعتراض کا جواب تحریر فرمایا ہے۔
ناظرین وہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔

”جواب یہ ہے کہ حاشا کہ مذاہب اربعہ بدعت نہیں بلکہ چوتھی صدی کے بعد اہل سنت والجماعت انہی چار مذاہب میں محدود ہو گئے جیسا کہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پٹی نے تفسیر مظہری میں لکھا ہے اور شیخ ابن تیمیہ تحریر الاصول میں فرماتے ہیں کہ اس امر پر اجماع ہو گیا ہے کہ جو مذاہب مذاہب اربعہ کے خلاف ہوگا اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، عہد مسیہ میں اگرچہ یہ مذاہب اربعہ (حنفی و مالکی و شافعی و حنبلی) نہ تھے تابعین اور تبع تابعین کے زمانہ میں ان کا ظہور ہوا مگر یہ ایسا ہے جیسا کہ سبع قرأت اور صحاح ستہ کا ظہور تابعین اور تبع تابعین کے زمانہ میں ہوا اور حنفی مالکی نسبت ایسی ہے جیسا کہ کہا جائے کہ یہ قرأت حفص کی یا حمزہ کی ہے اور یہ قرأت عاصم کی یا کسی کی ہے اور یہ حدیث بخاری کی ہے اور یہ حدیث مسلم کی ہے سب کو معلوم ہے کہ صحابہ کے زمانہ میں نہ صحیح بخاری تھی اور نہ صحیح مسلم، پس جس طرح بخاری اور مسلم کی طرف کسی حدیث کی نسبت باعتبار تخریج اور اسناد کے ہے اور عاصم اور حمزہ کی طرف کسی قرأت کی نسبت باعتبار روایت کے ہے، اسی طرح امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کی طرف نسبت کرنا باعتبار استنباط اور اجتہاد کے ہے یعنی امام اعظم نے اس حدیث کے یہ معنی بیان فرمائے اور امام شافعی نے یہ معنی بیان کئے، اصل مقصود حق تعالیٰ شانہ اور اس کے رسول برحق کی اطاعت ہے اور ائمہ مجتہدین کی اتباع کے یہ معنی ہیں کہ ان حضرات کی تشریح اور تفسیر کے مطابق کتاب و سنت پر عمل کرنا ہے اور ظاہر ہے کہ کسی رائج فی العلم کی تفسیر اور تفہیم کے مطابق احکام شریعت کا اتباع کرنا عین ہدایت اور عین رشد و سعادت ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ بخاری و مسلم کی طرف نسبت تو جائز ہو اور ابو حنیفہ و شافعی کی طرف نسبت شرک ہو۔
پس جس طرح بخاری و مسلم اور صحاح ستہ کی احادیث لسان نبوت کے موتی ہیں اسی طرح فقہ حنفی اور فقہ شافعی دریائے دین محمدی کی نہریں ہیں دونوں نہروں کا پانی ایک ہی دریا سے آرہا ہے الی قولہ

اور مسائل اجتہاد یہ میں ائمہ مجتہدین کا اختلاف ایسا ہے جیسا کہ احادیث کی صحت اور علت میں ائمہ حدیث کا اختلاف ہے اور جس طرح مسند اور مرسل اور مرفوع اور موقوف اور صحیح اور حسن وغیرہ وغیرہ یہ اصطلاحات نبی اکرم ﷺ کے زمانہ میں نہ تھیں لیکن ائمہ حدیث نے حسب ضرورت زمانہ کلمات نبویہ اور احادیث کے الفاظ کی حفاظت کے لئے یہ اصطلاحیں وضع کیں جو عہد نبوت میں نہ تھیں اسی طرح حضرات فقہاء نے کتاب و سنت کے معانی سمجھنے کے لئے

مبارت انص اور اشارۃ النص اور ظاہر اور نص اور منہ اور محکم وغیرہ وغیرہ کی اصطلاحات وضع کیں جو مہذبوت میں نہ تھیں۔

پس جس طرح قواعد محدثین کی پابندی اور اتباع واجب ہے اور کسی شخص کو یہ اختیار نہیں کہ اپنی رائے سے جس حدیث کو چاہے صحیح بتائے اور جس کو چاہے موضوع اسی طرح اصول فقہ کی پابندی اور اتباع جتنی ضروری ہے، اور ہر کس و ناس کو ہرگز اس کی اجازت نہیں کہ قرآن و حدیث کا ترجمہ دیکھ کر جو چاہے معنی سمجھے اس پر عمل کرے اور دوسروں کو اس پر عمل کرنے کی تبلیغ کرے اگر اصول فقہ کی پابندی ضروری نہیں تو پھر اصول حدیث کی بھی پابندی نہیں ہوگی، جرح و تعدیل اور تصحیح و تضعیف میں ہر شخص کو اختیار ہوگا کہ جس کو چاہے ثقہ اور صدوق بتائے اور جس کو چاہے مذاب و جال اور وضاع الحدیث بتائے۔

اور جس طرح ائمہ حدیث کی مساعی جمیدہ پر اطمینان کر کے احادیث کے رجال اور ان کی صحت اور ضعف کو معرض بحث میں نہیں لایا جاتا اور ان کی علمی تحقیقات پر امتداد کر کے بلا دلیل معلوم کئے ہوئے ان کے قول کو تسلیم کر لیا جاتا ہے، حالانکہ اسماء الرجال کی کتابیں اب بھی موجود ہیں۔

اسی طرح ائمہ مجتہدین نے نقد اور استنباط اور حداد اور فہم اور در فراست پر اعتناء کر کے ان کے فتویٰ پر بلا دلیل معلوم کئے اور بلا جانچ و پڑتال کے عمل کر لیا بلا شبہ تصحیح اور درست ہوگا۔ ان دونوں تقلیدوں میں اگر فرق ہے تو بتلایا جائے کہ وہ کیا فرق ہے کہ جس بنا پر محدثین کی تقلید و فرض اور واجب ہو اور فقہاء کی تقلید شرک اور حرام؟ حق تعالیٰ کی کروڑ ہا کرہ و مذمتیں اور برکتیں نازل ہوں حضرات محدثین پر اور حنفیہ فقہاء پر کسی نے ہم نیکاروں کو روایت پہنچائی اور کسی نے درایت اور معانی و احکام روایت۔

جس طرح ہم ائمہ قراءت اور ائمہ تفسیر دونوں ہی کے زرخیز غلام ہیں کہ ایک روہ نے ہم تک کلام ربانی اس طرح بلا کم و کاست پہنچایا کہ جس طرح جبریل امین سید الاولین والآخرین پر لے کر نازل ہوئے تھے اور دوسرے گروہ نے ہمیں کلام ربانی کے حقائق اور معارف اور اس کی بحر بیانی سے ہمارے دل کی آنکھیں روشن کیں اسی طرح ہم محدثین اور فقہاء دونوں ہی کے کشف بردار اور پیروکار ہیں اگر کتب حدیث نہ ہوتیں تو نبی ﷺ کے اقوال و افعال کا علم کہاں سے ہوتا اور اگر کتب فقہاء نہ ہوتیں تو کتب و سنت پر عمل کیسے کرتے، عمل تو بغیر معنی سمجھے نہیں ہو سکتا، قرآن و حدیث کا اصل مقصود اطاعت ہے اور اطاعت کا مدار معنی پر ہے نہ لفظوں پر خوب سمجھ لو۔ (ص ۱۰۱، ص ۱۰۲)

مندرجہ بالا تحریر سے ثابت ہو گیا کہ ائمہ اربعہ کی تقلید اور فقہی مسائل کو بدعت نہیں کہا جاسکتا۔ اور یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے کہ نفس تقلید اور تقلید شخصی کا ثبوت قرآن و حدیث اور تعامل صحابہ سے ہوتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں۔

قرآن مجید میں ہے۔

(۱) یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم (قرآن مجید پ ۵)

سورۃ نساء آیت نمبر ۵۹

ترجمہ: اے ایمان والو! تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور تم میں جو امور الامر ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔

اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اللہ و رسول کی اطاعت کے ساتھ اولوالامر کی اطاعت کا بھی حکم فرمایا ہے۔
 اولوالامر سے مراد علماء، فقہاء، حاکم اور ان اختیار میں عوام پر علماء اور فقہاء کا اتباع واجب ہے اس لئے کہ علماء انبیاء کرام
 کے وارث ہیں اور احکام شریعت کے خازن و امین ہیں۔ (معارف القرآن اور لکھی ص ۱۰۲ ج ۲)

اس آیت کریمہ میں غور و تنقید اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اولوالامر کی اطاعت کا حکم فرمایا ہے اور
 اولوالامر کے مصداق میں علماء اور فقہاء بھی شامل ہیں، لہذا اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علماء اور فقہاء
 کی اتباع کا حکم فرمایا ہے، یہ تقلید نہیں تو اور کیا ہے؟

(۲) ولوردوه الی الرسول والی اولی الامر منہم لعلہ الذین یتستبطونہ منہم۔ (قرآن
 مجید سورہ نساء آیت نمبر ۸۳، پ ۵)

ترجمہ: اگر یہ لوگ اس امر و رسول اور اولوالامر کے حوالہ کرتے تو جو لوگ اہل فتنہ اور اہل استنباط ہیں، وہ سمجھ کر ان کو تبت
 دیتے کہ کون سی چیز قابل عمل ہے اور کون سی ناقابل عمل۔

اس آیت کریمہ میں بھی صریحاً امام مجتہدین کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے، یہی تو تقلید ہے۔ مذکورہ آیت میں یہ
 فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ اپنے اندر استنباط کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں، یعنی بات کی تہہ اور گہرائی تک نہ پہنچ سکتے ہوں، ان
 کو چاہئے کہ وہ مستنبطین اور مجتہدین کی طرف رجوع کریں اور ان سے دریافت کئے بغیر دین کی کوئی خبر اور بات زبان
 سے نہ نکالیں۔

معارف القرآن اور لکھی میں ہے۔ استنباط کے لغوی معنی زمین کھود کر اس کی تہہ میں سے پانی نکالنے کے
 ہیں۔ اور اصطلاح شریعت میں نصوص شریعت کی تہہ میں جو حقائق اور معارف مستور (پوشیدہ) ہیں ان کو خدا داد فہم
 و فراست سے کھود کر نکالنے کا نام استنباط اور اجتہاد ہے۔ شریعت کے بعد سے احکام آیات اور احادیث کے ظاہر سے
 مفہوم نہیں ہوتے، لیکن وہ بلاشبہ نصوص شریعت اور کتاب و سنہ کی گہرائیوں میں مستور اور پوشیدہ ہوتے ہیں یہ ناممکن
 ہے کہ شریعت نے کوئی امر چھوڑ دیا ہو، اور اس کے متعلق کوئی حکم نہ دیا ہو، فقہاء کرام جن کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
 خاص خیر کا ارادہ فرمایا وہ اپنے دقیق اور عمیق نظر اور فکر کے ذریعہ سے زمین شریعت کو کھود کر اس کی تہہ اور گہرائیوں میں
 سے ان پوشیدہ احکام کو نکال کر لاتے ہیں جو زمین شریعت کی ظاہری سطح پر نمایاں نہ تھے، شریعت کی تہہ اور گہرائی میں
 سے کسی پوشیدہ حکم کو نکالنے کا نام استنباط اور اجتہاد اور قیاس ہے۔

اسی بنیاد پر حضرات فقہاء کہتے ہیں کہ قیاس مظہر حکم ہے نہ کہ مثبت حکم۔ یعنی قیاس سے کوئی حکم شرعی ثابت
 نہیں ہوتا بلکہ جو حکم قرآن و حدیث میں پہلے موجود تھا مگر مخفی تھا قیاس نے اس کو اب ظاہر کر دیا، حکم درحقیقت کتاب و
 سنت ہی کا ہے قیاس خدا و رسول نے پوشیدہ حکم کا مظہر و محض ظاہر کرنے والا ہے، قیاس مثبت حکم نہیں یعنی قیاس اپنی
 طرف سے کوئی حکم نہیں دیتا، عرف عام میں چونکہ قیاس کے لغوی معنی خیال اور گمان اور وہم کے ہیں اس لئے بہت سے
 نادانوں نے یہ گمان کر لیا کہ قیاس شرعی کی حقیقت بھی یہی ہے، حالانکہ اصطلاح شریعت میں قیاس شرعی کی حقیقت یہ
 نہیں ہے بلکہ شریعت میں قیاس شرعی کی حقیقت یہ ہے کہ غیر منصوص احکام کو منصوص احکام کے مشابہ اور مماثل دیکھ کر بوجہ
 مماثلت اور مشابہت کے منصوص احکام سے حکم وغیر منصوص کے لئے ثابت کر دینا، اور یہ کام مجتہد کا ہے، یعنی جس چیز کا

کتاب وسنت اور اجماع امت میں منصوص اور مصرح نہیں ہے اس میں یہ غور و فکر کرنا کہ اس چیز کا تشریعیت میں موجود ہے یہ یہ منصوص اس سے ساتھ زیادہ مشابہ اور مماثل ہے اس مشابہت کی بنا پر یہ منصوص سے اس حکم سے ثابت کرنے کا نام قیاس شرعی ہے جیسے ہالی ورث کا کوئی فیصلہ جج جس مقدمہ کا مقدمہ احکام قانون میں موجود نہ ہو وہاں نئے روپ پیش نظر رکھ کر فیصلہ صادر کرتا ہے یہ بھی تو ایک قسم کا قیاس ہی ہوا۔ عدالتوں میں ہزار ہا مقدمات کا فیصلہ نظر ریزی پر ہوتا ہے، نظیر کے موافق حکم دینا یہی قیاس ہے معلوم ہوا کہ یہ قانون میں قیاس موجود ہے بلکہ قیاس عدالتوں کا فیصلہ ممکن ہے، امام بخاری نے بھی قیاس کی یہی حقیقت قرار دی ہے، چنانچہ فرماتے ہیں۔ سب من شہ اصلا معدوما حاصل مین قد بس الله حکمها لیفہم السائل (بخاری شریف ج ۲ ص ۱۰۸۸، کتاب الاعتصام) جس سے متاثرہ اس طرف سے کہ قیاس کی حقیقت تشبیہ و تمثیل ہے اور اس بارے میں امام بخاری نے متعدد تراجم فرمائے ہیں، سب کا حاصل یہ ہے کہ قیاس اور رائے نہایت میں ہیں ایک محمود اور ایک مذموم، مذموم وہ ہے کہ جس کی کتاب و سنت و اجماع میں کوئی اصل موجود نہ ہو اور محمود وہ ہے کہ کتاب و سنت اور اجماع امت سے، خود ہوا، خیرات اہل علم فتح الباری جلد سیزدہم باب الاعتصام کی طرف مرادیت فرما میں۔ (معارف القرآن اور بیسی ص ۱۲۳، ج ۲، جلد نمبر ۲)

خلاصہ یہ کہ اس آیت کریمہ میں اہل اہل حق نے حکمہ اذین مستغبطون منہم فرما کر اہل استنباط کی اتباع کا حکم فرمایا جس سے تسلیم کا ثبوت ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ استنباط (اجتہاد، قیاس شرعی) کا بھی ثبوت ہوا، اور استنباط خلاف شریعت ہوتا تو اللہ تعالیٰ اہل استنباط کی طرف معاذ پیش کرنے اور ان کی اتباع کا حکم کیوں فرماتے؟

احادیث سے بھی قیاس شرعی اور اجتہاد و استنباط کا ثبوت ہوتا ہے، حضرت معاذ و یمن کا قحلی بنا کر بھیجنے کی روایت آئندہ صفحات میں آرہی ہے اس روایت و بغور ملاحظہ فرمائیں، اس روایت سے اجتہاد کا ثبوت صراحتاً ہو رہا ہے نیز مندرجہ ذیل حدیث بھی ملاحظہ فرمادیں۔

صحیح بخاری شریف باب غرور الحندق وہی الاحزاب میں ہے کہ احزاب کے دن حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا:

عن ابن عمر قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاحزاب لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ کوئی شخص عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ پہنچ کر۔

حضرات صحابہ روانہ ہوئے راستہ میں عصر کا وقت آ گیا تو نماز پڑھنے نہ پڑھنے میں صحابہ میں دو جماعتیں ہو گئیں، ایک جماعت نے ظاہری الفاظ پر عمل کرتے ہوئے کہا۔ فقال بعضهم لا نصلی حتی ناتیہا ہم بنو قریظہ ہی پہنچ کر نماز ادا کریں گے، اس کے بالمتقابل دوسری جماعت نے کہا۔ وقال بعضهم بل نصلی لم یرد منا اس جماعت نے دیگر انصوص جن میں نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنے کی تاکید ہے مثلاً ان الصلوۃ کانت علی المؤمنین کتاباً موقوتاً وغیرہ کو پیش نظر رکھ کر حضور اکرم ﷺ کے ارشاد مالی میں اجتہاد لیا کہ آپ کا منشاء اور آپ کی مراد بنو قریظہ پہنچنے میں تعجیل ہے یعنی جدی پہنچنے میں اتنی کوشش کرو کہ ہو سکے تو عصر وہاں پہنچ کر ادا کرو، آپ کا یہ مقصود نہیں کہ اگر راستہ میں عصر کا وقت ہو جائے تب بھی تم نماز نہ پڑھنا اور قضا کر دینا یہ قیاس یا در راستہ ہی میں عصر کی نماز پڑھو۔ بعد میں حضور اکرم ﷺ کے سامنے اس واقعہ بیان کیا گیا، روایت کے الفاظ ہیں۔ فذكر ذلك للنبي صلی اللہ علیہ

وسلم فلم یعص واحداً منهم ابن ارمہ نے کسی پر ملامت نہیں فرمائی (بخاری شریف ج ۱ ص ۵۹۱، نیز ج ۳ ص ۱۲۹)

اس حدیث میں غور تبہ ایک جماعت نے آپ ﷺ کے ارشاد مبارک کے ظاہری الفاظ کو چھوڑ کر آپ کی مراد اور منشاء تک پہنچنے کے لئے اجتہاد استعمال کر کے اپنی رائے اور قیاس پر عمل کیا، اہل علم و فہم سمجھ سکتے ہیں یہ رائے اور اجتہاد حق کے مقابلہ میں نہیں تھی بلکہ اس کے مطابق، مراد و واضح کرنے کے لئے تھی، یعنی یہ رائے بمقابلہ نص نہیں بلکہ اجتہاد فی مراد انص ہے اور نبی ارمہ نے اس پر کوئی غیہ نہیں فرمائی، لہذا اس حدیث سے ثابت ہوا کہ شریعت میں اجتہاد استعمال، قیاس شرعی مذموم اور غلط نہیں ہے۔

ماں و درائے اور قیاس جو انص کے مقابلہ میں ہو وہ مذموم اور غلط ہے جیسے کہ انیسویں صدی کے قبال انا حیدر صہ حلقہ میں نار و خلقتہ میں طبع میں آدمیہ اسلام سے بہتر ہوں، آپ نے مجھ کو آک سے پیدا کیا اور ان کو ان سے آپ انٹرنل نے اس کا اس و سبب جو اور بندی کی طرف ہے اور مٹی مفعول ہے اور اس کا جھٹکا و طبیعت جانب نکل (پتے) ہے، تو انٹرنل و جان، نہ مال و سفل و کیوں بدہ کرے؟ یہ انیسویں صدی کے تھی جو اللہ عزوجل کے حکم کے تحت بدہ میں تھی لہذا یہ رائے مذموم و رد و تیسری اور انیسویں صدی کا دو معون ہوا۔

(۳) فاسئلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون (قرآن مجید سورہ نحل پ ۱۳)

ترجمہ: اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کر لو۔

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک بنیادی مسئلہ تعلیم دی ہے کہ جو لوگ قرآن و حدیث، فہم و فہم سے ہوں اور احکام الہی معلوم کرنے کی سعادت نہ رکھتے ہوں تو وہ اہل علم سے، حکام الہیہ دریافت کریں، آیت میں اہل علم سے اس میں ہیں جن کا ہنرین معذرتی مدہ ہوں اور تمام نظام ہیں کہ اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ جو انص احکام الہی نہ جانتا ہو، اور اس حکم نہ ہو تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ جاننے والے سے پوچھ کر عمل کرے، یہی تو تقلید ہے۔

(۴) فلولوا نفر من کل فرقہ منهم طائفة لتتقیوا فی الدین ولینذر اقوامہم اذ ارعوا الینہم

لعلہم یحذروں (قرآن مجید سورہ بقرہ ایٹ ۲۲ پ ۱۱)

ترجمہ: کیوں نہ نکلے ہر فرقہ میں سے ایک جماعت تاکہ فتی الدین حاصل کرے اور سب واپس آئے کہ اپنی قوم کو ڈرائے تاکہ وہ دین کی باتوں کو سن کر اللہ کی نافرمانی سے بچیں۔

اس آیت کی تفسیر میں، قول میں، قول یہ ہے کہ سب کو طلب علم کے لئے اپنے گھر میں سے نہ نکل جائیں بلکہ تنہا سے نکل جائیں، یہ عمل علم دین کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے اگر کوئی بھی حاصل نہ کرے گا سب بھگتا رہوں گے اور جو لوگ سنیں وہ علم دین اور فتی الدین حاصل کر کے اپنی قوم کو فائدہ پہنچائیں ان کو خیر دین اور وعظ و تلقین کریں اور مذہب الہی سے ڈرائیں۔ (معارف القرآن اور یسعی ص ۴۳۳ ج ۵)

لہذا اس آیت سے ایک تفسیر کے مطابق ثابت ہوا کہ عالموں پر بے علموں کو احکامات واقف کرانا، مذہب الہی سے ڈرانا ضروری ہے، اور بے علموں پر عالموں کی بات ماننا اور اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے، یہ تنبیہ

مکر و عمو رضى الله عنهما)

ترجمہ: حضرت خذیفہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا مجھے معلوم نہیں میں اب تک تم لوگوں میں رسول کا پس میرے بعد ان شخصوں کا اتباع کرنا ایک ابو بکر اور دوسرے عمر رضی اللہ عنہما کا۔

”من بعدى“ کی تشریح کرتے ہوئے حکیم امت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں۔ ”من بعدى“ سے مراد ان صاحبوں کی حالت خلافت ہے۔ پس مطلب یہ ہوا کہ ان کے خذیفہ ہونے کی حالت میں ان کا اتباع کیجیو، اور نہ ہر ہے کہ خذیفہ ایک ایک ہوں گے، پس حاصل یہ ہوا کہ حضرت ابو بکرؓ کی خلافت میں تم ان کا اتباع کیجیو اور حضرت عمرؓ کی خلافت میں ان کا اتباع کیجیو، پس ایک زمانہ خاص تک ایک شخص کے اتباع کا حکم فرمایا اور نہ نہیں فرمایا کہ ان سے احکام کی، میں جی دریافت کر لینا اور نہ یہ عادت مسترہ تھی کہ دلیل کی تحقیق ہر مسئلہ میں نہ جاتی ہو اور یہی حقیقت تقلید شخص کی ہے نہ حقیقت تقلید شخص کی یہ ہے کہ ایک شخص کو جو مسئلہ پیش آوے کسی مرجع کی وجہ سے ایک بنی عام سے رجوع کیا کرے اور اس سے تحقیق کر کے عمل کیا کرے اور اس مقام میں اس کے وجوب سے بحث نہیں وہ آئے نہ در ہے، صرف اس کا ہوا اور شریعت اور موافقت سنت سے ثابت کرنا مقصود ہے، سو وہ حدیث قوی ہے جو کسی مذکور ہوئی، بغیر ترقی ثابت ہے۔ الخ (الاقتصاد فی بحث التقلید ۱۱۱ ج ۳۱، ج ۳۲)

(۲) عیالکم سستی وسۃ الحلفاء الراشدین المہدیس (مشکوٰۃ شریف ص ۳۰)

ترجمہ: تم میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔

اس حدیث میں حضور اقدس ﷺ نے خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین کے طریقہ کو سنت فرمایا اس پر عمل کو ضروری قرار دیا۔ یہ تقلید نہیں تو کیا ہے؟

(۳) عن معاذ بن جبل رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لساعته الى البس قال كيف تصبى اذا عرض لك قضاء قال اقضى بكتاب الله قال فان لم تجد في كتاب الله قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فان لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احتج برأيتي ولا الو بصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره وقال الحمد لله الذى وفق رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لما يرضى به رسول الله (مشکوٰۃ شریف ص ۳۲۴ باب العمل فى القضاء والخوف منه ابو داود، باب اجتهاد والرأى فى القضاء)

ترجمہ: حضرت معاذ بن جبلؓ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے ان کو یمن کا قاضی بنا کر روانہ کیا تو دریافت فرمایا تمہارے سامنے کوئی قضیہ پیش آجائے تو تم کس طرح فیصلہ کرو گے؟ عرض کیا کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا، فرمایا وہ مسئلہ اگر کتاب اللہ میں نہ ملے تو؟ عرض کیا رسول اللہ ﷺ کی سنت سے فیصلہ کروں گا، آپ نے فرمایا اگر اس میں جی نہ ملے تو؟ عرض کیا پھر اجتہاد کروں گا اور اس قضیہ (مسئلہ) کا حکم معصوم نے میں کوئی سر نہ چھوڑوں گا حضرت معاذ فرماتے ہیں آپ ﷺ نے میرے اس جواب پر (فرط مسرت سے) اپنا دست مبارک میرے سینے پر مارا اور فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے رسول کے قصد کو اس بات کی توفیق دی جس سے اللہ کا رسول راضی اور خوش ہے۔

حضرت معاذؓ کی مذکورہ حدیث سے چند باتیں ثابت ہوتی ہیں۔

(۱) بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ قرآن و حدیث میں ان کا حکم منصوص نہیں ہے یعنی نہ احکام میں ہے۔
 (۲) غیر منصوص مسائل میں اپنی رائے اور اجتہاد سے فیصلہ دینا مستحسن ہے، اور یہ بعد اس کے رسول کی
 میں مرضی کے مطابق ہے۔

(۳) رائے اور اجتہاد حق تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جس پر آنحضرت ﷺ نے امداد فرمایا اور فرط مسرت
 سے حضرت معاذ کے سینہ پر ہاتھ مارا، اس سے اس طرف اشارہ تھا کہ مومن نبوت کے فیوض و برکات فیتہ اور مجتہد کے
 ساتھ ہیں

(۴) حضرت معاذ کو یمن کا قضیہ نہ کر جیسا کہ بابت مسائل حل کرنے اور معاملات سلجھانے کی تعلیم دی
 جا رہی ہے۔ وجہ ظاہر ہے کہ حضور اقدس ﷺ جانتے ہیں کہ اہل یمن اپنے پیش آمدہ مسائل و معاملات حضرت معاذ کے
 سامنے پیش کریں گے اور حضرت معاذ قرآن و حدیث اور اپنے اجتہاد کی روشنی میں جو حکم بیان فرمائیں گے وہ لوگ اس
 میں آپ کی اتباع کریں گے۔ یہ تقلید نہیں تو اور کیا ہے۔ و یا حضور اقدس ﷺ نے اہل یمن کو حضرت معاذ کی تقلید شناسی پر
 مامور فرمایا، الغرض اس حدیث میں شیخ طور پر غور کیا جائے تو مذکورہ حدیث سے تقلید کا ثبوت اور جواز واضح اور یقین
 طور پر ثابت ہوتا ہے۔

(۵) (العلما، مرتبہ انبیاء، ردو احمد و ابو داؤد و اترمدی) (کتاب العلم مشنوة شریف ص ۳۳) علماء انبیاء کے
 وارث ہیں، پس جس طرح انبیاء کی اتباع فرض اور لازم ہے، اسی طرح وارثین انبیاء یعنی علماء کی اتباع بھی لازم اور
 ضروری ہے۔

انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی میراث ہم ہے، علماء کی اتباع و اقتداء اسی سے فرض ہے کہ وہ ہمہ شریعت سے
 وارث اور حامل ہیں، اس حدیث سے بھی تقلید کا ثبوت ہوتا ہے۔

مندرجہ بالا آیات و احادیث سے تقلید مطلق کا واضح طور پر ثبوت ہوتا ہے پھر اس تقلید کی دو صورتیں ہیں ایک
 یہ کہ تقلید کے لئے کسی خاص امام و مجتہد متعین نہ کیا جائے کبھی ایک امام کے مسلک کو اختیار کر لیا تو کبھی دوسرے امام
 کے قول پر عمل کر لیا اسے تقلید مطلق کہا جاتا ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ تقلید کے لئے کسی ایک مجتہد متعین نہ کیا
 جائے، ہر مسئلہ میں اسی کی اتباع کی جائے اسے تقلید شناسی کہا جاتا ہے۔ ائمہ صحابہ و تابعین میں تقلید کی ان دونوں
 صورتوں پر عمل ہوتا رہا ہے اور اس کا ثبوت ملتا ہے۔

چنانچہ اس مہم مبارک میں یہ بات بالکل عام تھی کہ جو حضرات فقیہ نہ تھے وہ فقہاء صحابہ و تابعین سے پوچھ
 پوچھ کر عمل کیا کرتے تھے اور مسائل کے جواب میں حبیب جو حکم بتاتا مع دلیل یا بلا دلیل مسائل اس پر عمل پیرا ہوتا، اور
 دلیل نہ ہونے کی صورت میں دلیل کا منہ نہ دیتا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

لان الساس لم یزالوا من زمن الصحابة الى ان ظهرت المذاهب الاربعة یقلدون من اتفق
 من العلماء من غیر نکیہ من احدی عن انکارہ ولو کان ذلک باطلا لا نکرہ (عقد الجید مع
 سلک مروارید ص ۲۹)

ترجمہ: کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجماع کے وقت سے اسباب اربعہ کے ظہور تک لوگوں کا یہی دستور رہا کہ جو علم مجتہد مل

باتا اس کی تقلید کر لیتے اس پر کسی بھی معتمدیہ تنہیت سے تنبیہ نہیں فرمائی اور یہ تقلید باطل ہوتی تو وہ حضرات صحابہ و تابعین نہ، زکیہ فرماتے۔

حضرت شاہ صاحب نے اس فرمان سے عہد صحابہ و تابعین میں تقلید مطلق کا ثبوت واضح طور پر دیا ہے جس طرح ان حضرات کے یہاں تقلید مطلق کا رواج تھا اسی طرح بعض حضرات تقلید نسبی پر بھی عمل کرتے تھے، چنانچہ اہل مکہ مسائل خلافیہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے قول و ترتیب دیتے تھے اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول پر عمل کرتے تھے، اور اہل مدینہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے قول پر عمل کرتے تھے اور اہل وفہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے فتویٰ کو ترجیح دیتے اور اسی کی اتباع کرتے تھے۔

(۱) چنانچہ بخاری میں مسلم اور ابوداؤد میں ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے ایک مسئلہ دریافت کیا گیا پھر وہی مسئلہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے پوچھا گیا یا ابن مسعودؓ کا جواب ابو موسیٰ اشعریؓ کے جواب کے خلاف تھا، بعد میں ابو موسیٰ اشعریؓ واس کا ممبر ہوا تو سمجھو کہ ابن مسعودؓ کا جواب صحیح ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا ”لا تسألونی مادام ہذا الحصر فیکم“ مسئلہ یہ تھا۔ پوتی و بیٹی۔ ساتھ میراث میں لکنا حصہ ملے گا۔ بخاری باب میراث البنت ابن مع ابنت۔ ج ۲۔ ص ۹۹۸۔ جب تک یہ ترجمہ نہ ملے (یعنی ابن مسعودؓ) تم میں موجود ہیں تمام مسائل انہیں سے دریافت کیا کرو اور جو فتویٰ دیں اسی پر عمل کرو، ثبوت دریافت نہ کرو، اسی کا نام تنہید شخصی تو ہے، اس حدیث سے تقلید شخصی کا ثبوت واضح انداز میں ہو رہا ہے۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۲۶۳ باب اغراض فصل الثانی۔)

(۲) صحیح بخاری میں حضرت مکرّمہ سے روایت ہے۔

ان اهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنه عن امرأة طافت ثم حاضت قال لهم تنفروا فإلا لا تأخذ بقولك وندع قول ريد رضي الله عنه (صحیح بخاری شریف ص ۲۳ ح ۱، کتاب الحج باب اذا حاضت المرأة بعد ما افاضت)

ترجمہ اہل مدینہ نے حضرت ابن عباسؓ سے اس عورت کے متعلق سوال کیا جو طواف فرض (یعنی طواف زیارت) کے بعد حاضہ ہوئی ابن عباسؓ نے فرمایا وہ طواف واداع کئے بغیر جاسکتی ہے اہل مدینہ نے کہا ہم آپ کے قول (فتویٰ) پر عمل کر کے زید بن ثابت کے قول (فتویٰ) کو ترک نہیں کریں گے۔

اس حوالہ سے ثابت ہوا کہ اہل مدینہ حضرت زید بن ثابتؓ کی تقلید شخصی کیا کرتے تھے، اس روایت کے اس ہمہ ”لا تأخذ بقولك وندع قول ريد“ پر غور کیجئے کہ جب اہل مدینہ نے ابن عباسؓ سے یہ بات کہی تو ابن عباسؓ نے اس پر تنبیہ نہیں فرمائی کہ تم اتباع و اقتداء کے لئے (یعنی تقلید کے لئے) ایک معین شخص کو لازم کر کے شرک، بدعت اور گناہ کے مرتکب ہو رہے ہو اگر تقلید شخصی ناجائز اور حرام ہوتی تو ابن عباس رضی اللہ عنہما اس پر ضرور تنبیہ فرماتے۔ ان روایات کو ملحوظ رکھ کر اس بات کا فیصلہ کرنا مشکل نہیں ہے کہ عہد صحابہ و تابعین میں تقلید مطلق و تنہید شخصی دونوں کا رواج تھا مگر یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ وہ خیر القرون کا زمانہ تھا، اس زمانہ میں خیر کا غالب تھا، نفسانی خواہشات کا عام طور پر دین میں دخل نہیں تھا، اس لئے جو شخص اپنے کسی بڑے سے کوئی مسئلہ دریافت کرتا تو نیک نیتی سے کرتا اس

سے پیچھے اپنی خواندہ لڑکی کر کے کا جذبہ کارفرمانہ ہوتا، لہذا جو جواب ملتا نفس کے موافق ہوتا یا خلاف اسے قبول کر لے۔ اس پر عمل بھی انہی کے ہوتا، مذاہن کا متعدد حضرات نے یہ پیمائیاں تو اتنا ہی طور پر ہوتا یا یہ نیت ہوتی کہ جس کے قول میں زیادہ احتیاط ہوگی اس پر عمل کریں گے۔ اس لئے اس زمانہ میں تقلید مطلق اور تقلید شخصی دونوں پر عمل ہوتا تھا یہ دونوں جو اس زمانہ میں اقدس و مبارک زمانہ سے بعد ہوتا گیا لوگوں کی، یعنی حالت بدلتی ہوئی بنو فانی اور دیگر مشریت و شریعت کے دلوں سے مٹ گئے تھے اور اس مرض پرستی کا نب آئے تھے اور حالت یہ ہونے لگی کہ اب متعدد حضرات سے اس سے پہلے جاتا کہ جس میں سہولت ہوئی اسے اختیار کریں۔ تو امت کے نباض علماء نے دھستی رک پکڑ کر تقلید کو تقلید شخصی میں شہر کر دیا اور بتدریج علماء کا میلان اسی طرف ہونے لگا اور ہوتے ہوتے تقلید شخصی کے جوہر پر امت کا اجماع ہو گیا، اسی زمانہ میں جاتا تو ادکام شریعت کھونا بن جاتے اور لوگ اپنے مطلب اور خواہش پر عمل کرتے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔

وبعد الماتین ظہر فیہم التمدہب للمحتہدین اعیانہم وقل من کان لا یعتمد علی مذہب محتہد بعینہ وکان ہو الواحد فی ذلک الرمان (الانصاف ص ۴۴)

ترجمہ: دوسری صدی ہجری کے بعد لوگوں میں متبعین مجتہدین پیدا ہو گئے اور امت کو ایسے تھے جو کسی خاص مذہب پر اکتفا نہ کرتے تھے۔ اس زمانہ میں نبی نہ مری تھا۔

علامہ ابن تیمیہ بھی تقلید شخصی کو ضروری قرار دیتے ہیں۔

فی وقت یقلدون من یفسد الکاح و فی وقت یقلدون من یصححہ بحسب العرص الہوی ومثل هذا لا یجوز (فتاویٰ ابن تیمیہ ص ۲۴۰ ح ۲)

ترجمہ: یعنی یہ لوگ بھی اس امام کی تقلید کرتے ہیں جو کاح کو فاسد قرار دیتا ہے۔ اور بھی اس امام کی جو اسے درست قرار دیتا ہے اپنی غرض اور خواہش کے مطابق اور اس طرح عمل کرنا بالفاق ناجائز ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تقلید کے ضروری ہونے کے مختلف انداز سے تحریر فرماتے ہیں۔

باب تاکید الاحد مذہب الاربعہ والتسدید فی ترکھا والخروج عنھا اعلم ان فی حدایہ المذہب الاربعہ مصلحة عظیمة و فی الاعراض عنھا کبہا مفسدة کبرۃ (عقد الجید مع ملک المروارید ص ۳۱)

ترجمہ: باب سوم ان چار مذہبوں کے اختیار کرنے کی تاکید اور ان کے چھوڑنے اور ان سے باہر نکلنے کی ممانعت شدیدہ ہے۔ بیان میں۔ ائمہ جاننا چاہئے کہ ان چار مذہبوں کے اختیار کرنے میں ایک بڑی مصدحت ہے اور ان سے اعراض و روگردان کرنے میں بڑا مفسدہ ہے۔

اسی کتاب میں دوسری جگہ تحریر فرماتے ہیں۔

ونابا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتبعوا السواد الاعظم ولما اندرست المذہب حقة الا ہذہ الاربعۃ کان اتباعھا اتباعا للسواد الاعظم (عقد الجید مع ملک المروارید ص ۳۳)

ترجمہ: اور مذہب کی پابندی کی دوسری وجہ یہ ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا ہے کہ سواد اعظم یعنی بڑے معظم جتنے کی

پیر کی رو اور چونکہ مذاہب فقہ حوائج ان چار مذاہب سے باقی نہیں رہتے تو ان کی پیروی کرنا بڑے گروہ کی پیروی کرنے کے برابر ہے۔
آپ ارم بخوی رحمہ اللہ کا قول سن فرماتے ہیں۔

و یحب علی من لم یجمع هذه التراط تقلیده فیما یصلی له من الحوادث (عقد الحید ص ۹)
ترجمہ اور اس شخص پر جو ان شرائط (یعنی اجتہاد کی شرائط) کا جامع نہیں اس پر کسی مجتہد کی تقلید کرنا واجب ہے ان حوادث (مسائل) میں جو اس کو پیش آویں۔
نیز تحریر فرماتے ہیں

وفی ذلک (التقلید) من المصالح ما لا یحفی الا سیما فی هذه الايام التي قصرت فیها
الهمم واشربت النفوس الهوی واعجب کل ذی رأی برأیه.

(حجة الله البالغة مترجم ص ۳۶۱ ج ۲)
ترجمہ اور اس میں (یعنی مذاہب اربعہ میں سے کسی ایک کی تقلید کرنے میں) بہت سی مصلحتیں ہیں جو غفلت میں نہیں خاص
کے اس زمانہ میں جب کہ نامتیں بہت پست ہوئی ہیں اور نفوس میں خواہشات نفسانی سرایت کر گئی ہیں اور ہر رائے والے
اپنی رائے پر ناز کرنے لگے۔
اور فرماتے ہیں:

وهذه المذاهب الاربعة المدونة لمحورة قد اهتمت الامة او من یعتد بها منها علی
حوار تقلیدھا الی بومنا هذا (حجة الله البالغة ص ۳۶۱ ج ۱ باب صحت زامۃ علی جوز تقلید مذہب الاربعۃ)
ترجمہ اور یہ مذاہب اربعہ جو مدون اور مرتب ہوئے ہیں پوری امت نے یا امت کے معتمد حضرات نے ان مذاہب
اربعہ (مشہورہ) کی تقلید کے جواز پر اجماع کر لیا ہے (اور یہ اجماع) آج تک باقی ہے۔
اور فرماتے ہیں۔

انسان جاہل فی بلاد الہند و بلاد ماوراء النہر و لیس ہناک عالم شافعی ولا مالکی ولا
حسلی ولا کتاب من کتب هذه المذاهب و جب علیہ ان یقلد لمذہب ابی حنیفہ و یحرم علیہ ان
یحرج من مذہبہ لا نہ حینذ یحلل من عقد رنقۃ الشیعۃ و یقی سدی مہملہ (الانصاف عربی ص
۵۳ مع ترجمہ کشاف ص ۷۰)

ترجمہ وہی جاہل عالمی انسان ہندوستان اور ماوراء النہر کے شہروں میں ہو (کہ جہاں مذہب حنفی پر ہی زیادہ تر عمل ہے)
اور وہاں کوئی شافعی، مالکی اور حنبلی نہ ہو اور نہ ان مذاہب کی کوئی کتاب ہو تو اس وقت اس پر واجب ہے کہ امام
ابو حنیفہ کی تقلید کرے اور اس پر حرام ہے کہ حنفی مذہب کو ترک کر دے اس لئے کہ اس صورت میں شریعت
کی ہی اپنی گردن سے نال بھینکنا ہے اور مہمل اور بیکار بن جانا ہے۔
اور فرماتے ہیں۔

وبالحملة فالتمذهب للمحتہدین سر الہمہ اللہ تعالیٰ العلماء و جمعہم علیہ من حیث

یشعرون اولاً یشعرون (الانصاف عربی ص ۴۷ مع ترجمہ کشف ص ۶۳)
ترجمہ الحاصل ان مجتہدین (ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کے) مذہب کی پابندی (یعنی تقلید شخصی) ایک راز ہے
اس و اللہ تعالیٰ نے علماء کے دلوں میں الہام کیا ہے اور اس پر ان کو متفق کیا ہے وہ تقلید کی مصدق اور راز کو جانیں یا نہ
جانیں۔

- حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کے مذکورہ فرامین سے ثابت ہوتا ہے۔
(۱) مذاہب اربعہ (حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی) کا اتباع سواد اعظم کا اتباع ہے (جواز رونے حدیث واجب ہے)
اور مذاہب اربعہ کے دائرہ سے خروج سواد اعظم سے خروج ہے (جو گمراہ کن ہے)۔
(۲) مذاہب اربعہ کے دائرہ کے اندر رہنے میں دینی مصالح ہیں اور ان سے اعراض میں مفسدہ ہے۔
(۳) غیر مجتہد پر تقلید واجب ہے۔
(۴) مذاہب اربعہ کی تقلید پر امت کا اجماع ہے۔
(۵) مذاہب اربعہ میں سے ایک مذہب کی تقلید یعنی تقلید شخصی منجیب اللہ ایک الہامی راز ہے۔
(۶) کوئی شخص (غیر مجتہد) ایسی جگہ ہو جہاں صرف مذہب حنفی پر عمل ہوتا ہو اور وہاں دوسرے مسلک کا کوئی
عالم نہ ہو اور نہ کتاب ہو تو ایسی جگہ اس پر واجب ہے کہ امام ابو حنیفہ کے مذہب کی تقلید کرے، اور اس صورت میں آپ
کے مذہب سے خروج حرام ہے۔

شاہ صاحب رحمہ اللہ کی مندرجہ فرامین سے تقلید کی اہمیت اس کی ضرورت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔
شاہ صاحب رحمہ اللہ کے علاوہ دیگر علماء کبار نے بھی تقلید کی ضرورت اور اس کے واجب ہونے کو تحریر
فرمایا ہے، بطور نمونہ چند علماء کی عبارتیں پیش کی جاتی ہیں، ملاحظہ فرمادیں۔

حافظ حدیث علامہ ابن ہمام رحمہ اللہ متوفی ۸۶۱ھ نے تحریر فی اصول "الفقہ" میں تحریر فرمایا ہے۔

وعلى هذا ما ذكر بعض المتأخرين منع تقليد غير الاربعة لانضباط مذاهبهم وتقيد
مبائلهم وتحصيص عمومها ولم يدوم مثله في غيرهم الا لانقراض اتباعهم
وهو صحيح (التحريرو ص ۵۵۲)

ترجمہ اور اسی بنیاد پر بعض متأخرین نے ذکر کیا ہے کہ ائمہ اربعہ ہی کی تقلید متعین ہے نہ کہ دوسرے ائمہ کی، اس لئے کہ
ائمہ اربعہ کے مذاہب مکمل منضبط ہو گئے ہیں اور ان مذاہب میں مسائل تحریر میں آچکے ہیں اور دوسرے ائمہ کے مذاہب
میں یہ چیز نہیں ہے اور ان کے متبعین بھی ختم ہو چکے ہیں اور تقلید کا ان ہی چار اماموں میں منحصر ہو جانا صحیح ہے۔
علامہ ابن نجیم مصری متوفی ۷۶۹ھ "اشباہ والنظائر" میں تحریر فرماتے ہیں۔

وما حالف الانمة الاربعة فهو مخالف للاجماع. (الاشباہ والنظائر ص ۱۳۱)
ترجمہ: یعنی (کسی شخص کا) کوئی فیصدہ ائمہ اربعہ کے خلاف ہو تو وہ اجماع کے خلاف ہے (اس لئے قابل قبول نہیں
ہو سکتا)

اورنگ زیب عالمگیر کے استاذ جامع المعتول والمنقول شیخ احمد المعروف بہ ملا جیون صدیق متوفی ۱۱۳۰ھ

یہ ائمہ یہ نہیں فرماتے ہیں۔

والا بصف ان احصاء المذاهب فی الاربعہ واتباعهم فضل الہی وقبولہ من اللہ لا محال فید للتوجیہات والادلۃ. (تفسیرات احمدیہ ص ۳۴۶)

ترجمہ: انصاف کی بات یہ ہے کہ مذاہب کا پرہیز نہ ہو جانا اور انہی چار کی اتباع کرنا افضل الہی سے اور محتاج اند قولیت ہے اس میں، اہل اور توجیہات کی بات نہیں۔

علامہ جمال الدین مخی "شرح ابن الجوامع" میں تحریر فرماتے ہیں۔

ویحب علی الغامی و غیرہ ممن لم یبلغ مرتبۃ الاجتہاد الزام مذہب معین من مذہب المجتہدین (بحوالہ نور الہدایۃ ترجمہ سرح الوقایہ ص ۱۰)

ترجمہ: واجب ہے عامی اور غیر عامی پر جو کہ درجہ اجتہاد نہ پہنچا ہو مجتہدین کے مذاہب میں سے ایک مذہب معین کو عمل کے لئے اپنے آپ پر لازم کر لینا۔

امام عبدالوہاب شعرانی "میزان الشریعۃ المبرری" میں تحریر فرماتے ہیں۔

وکان سیدی الحواص رحمہ اللہ تعالیٰ ادا سئلۃ اسان عن التقلید بمذہب معین الا ان ھل ھو واحب ام لا یقول لہ: "یحب علیک التقلید بمذہب مادامت لم تصل الی تسہود عین السریعۃ الا ولی من الوقوع فی الصلال علیہ عبد الناس الیوم (میراں کبری)

ترجمہ: میرے والد علیؒ کو اس زمانہ اللہ سے بہ پوچھا جاتا کہ اس وقت مذہب معین کی تقلید واجب ہے یا نہیں؟ فرماتے تھے: ہاں، یہیت وظنہ شغف شوق سے مرتبہ اجتہاد حاصل نہ ہو اس وقت تک معین امام کے دائرہ تقلید سے قدم بہ نہ نہانا، اسی پر آج لوگوں کا عمل ہے۔

علامہ سید طحاوی رحمہ اللہ متوفی ۱۲۳۳ھ فرماتے ہیں۔

فعلیکم یا معشر المومنین باتناع الفرقۃ الناحیۃ المسماہ باھل السہ والجماعۃ فان نصر: اللہ فی مو فقتہم وحد لاند وسخطہ ومقتہ فی محالفہم وھذہ الطائفۃ الناحیۃ قد اجتمعت البود فی المذاهب الاربعہ ھم الحنبلیون والمالکون والشافعیون والحبلیون ومن کان حارحامی ھذہ المذاهب الاربعہ فی ذلک الزمان فینو من اھل البدعۃ والار. (طحاوی علی الدر المختار ج ۲ ص ۱۵۳ کتاب الذبائح)

ترجمہ: اے سرور مسلمان! تم پر نجات پانے کے لئے فرقہ کی جو اہل سنت والجماعت کے نام سے موسوم ہے پیروی کرنا واجب ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اہل سنت والجماعت کے ساتھ موافقت کرنے میں ہے اور اہل سنت والجماعت کی مخالفت کرنے میں اپنی ذات و خدا تعالیٰ کے غضب اور ناراضگی کا مورد بنانا ہے (اللہ اپنی پناہ میں رکھے) اور یہ نجات پانے والا سرور (یعنی اہل سنت والجماعت) آج مجتمع ہو گیا ہے چار مذاہب میں اور وہ حنفی مالکی شافعی اور حنبلی ہیں اور جو شخص اس زمانہ میں ان چار مذاہب سے خارج ہے وہ اہل بدعت اور اہل نارسے سے (اہل سنت میں داخل نہیں)

سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی رحمہ اللہ کتاب "راحتہ القلوب" میں تحریر فرماتے ہیں۔

حضرت خواجہ سید العبدین، زبدۃ العارفین، فرید الحق والشرع شہنشاہ رحمہ اللہ علیہ نے بتاریخ ۱۱۔ ماہ ذی الحجہ ۱۰۱۷ھ میں فرمایا کہ ہر چار مذاہب برحق ہیں لیکن بائیس جاننا چاہئے کہ مذہب امام اعظم کا سب سے فاضل تر ہے اور اسے مذہب ان کے پس رو ہیں اور امام ابو حنیفہ افضل امت مسلمین ہیں اور ائمہ ائمہ کے مذہب میں ہیں۔
(بحوالہ حدائق حنفیہ ص ۱۰۴)

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں۔

بے شائبہ تکلف و تعصب غفہ می شود کہ نورانیت ایں مذہب حنفی بنظر شفی، در رنگ دریائے عظیم می نماید و سائر مذاہب در رنگ حیاض و جد اول بنظر می آیند و بظاہر ہم کہ ملاحظہ نمودہ می آید سواد اعظم از اہل اسلام متابعین ابی حنفیہ اند بہم الرضوان و ایں مذہب باوجود کثرت متابعین و در اسول و فروع از سائر مذاہب متمیز است و در استنباط طریق علیحدہ اردو ایں معنی معنی از حقیقت است، ثبب معاملہ است امام ابو حنیفہ در تقلید سنت از ہمہ پیش قدم است و احادیث مرسل را در رنگ احادیث مسند شیان متابعت میداند و بررائی خود مقدم میدارد و همچنین قول صحابہ را بواسطہ شرف صحبت خیر البشر علیہ ہمہ الصلوٰۃ والسلام برائے خود مقدم میدارد و دیگران نہ چنین اند مع ذلک مخالفان اورا صاحب رائے میدانند و الفاظ کہ بنی از سوائے ادب اند باو منتسب می سازند باوجود آنکہ ہمہ کمال علم و فروع و تقویٰ او محترف اند حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ شان را توفیق دہد کہ از رأس دین و رئیس اسلام انکار نہ نماید و سواد اعظم اسلام را یزیدانہ کند و یو بدوں ان یطفوا نور اللہ ما فواہہم جملہ کہ ایں اکابر دین را اصحاب رائے میدانند ایں اعتقاد دارند کہ ایشان برائے خود حکم میگردند و متابعت کتاب و سنت نمی نمودند پس سواد اعظم از اہل اسلام بزعیم فاسد و ایشان ضال و مبتدع باشند بلکہ از جرگہ اہل اسلام بیرون ہوںد ایں اعتقاد نادر مگر جاہلی کہ از جہل خود بے خبر است یا زندیقی کہ مقصودش ابطال شطر دین است ناقصی چند احادیث چند را یاد گرفته اند و احکام شریعت را منحصر در ان ساختہ ماورائی معلوم خود را نفی می نمایند و آنچه نزاد ایشاں ثابت نہ شدہ منشی می سازند۔

چوں آں سرے کہ در سئلہ نہاں است زمین و آسمان او ہماں است وای ہزار وای از تعصبہائے بار و ایشاں
از نظر بانی فساد ایشان (مکتوبات امام ربانی ص ۱۰۷، ج ۱۰۸، ج ۲ مکتوب نمبر ۵۵ فارسی)

بالتکلف و تعصب کہا جاسکتا ہے کہ اس مذہب حنفی کی نورانیت شفی بنظر میں دریائے عظیم کی طرح دکھائی دیتی ہے اور دوسرے تمام مذاہب حوضوں اور نہروں کی طرح دکھائی دیتے ہیں اور ظاہر میں بھی جب ملاحظہ کیا جاتا ہے تو اہل امام کا سواد اعظم یعنی بہت سے لوگ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تابعدار ہیں یہ مذہب باوجود بہت سے تابعداروں کے اصول و فروع میں تمام مذہبوں سے الگ ہے۔ اور استنباط میں اس کا طریقہ علیحدہ ہے اور یہ معنی حقیقت کا پتہ بتاتے ہیں، بڑے تعجب کی بات ہے کہ امام ابو حنیفہ سنت کی پیروی میں سب سے آگے ہیں حتیٰ کہ احادیث مرسل کو احادیث مسند کی طرح متابعت کے لائق جانتے ہیں اور اپنی رائے پر مقدم سمجھتے ہیں، اور ایسے ہی صحابہ کے قول کو حضرت حیر الشیر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے شرف صحبت کے باعث اپنی رائے پر مقدم جانتے ہیں، دوسروں کا ایسا حال نہیں پھر بھی مخالفان ان کو صاحب رائے کہتے ہیں اور بہت بے ادبی کے الفاظ ان کی طرف منسوب کرتے ہیں حالانکہ سب لوگ ان کے کمال علم و فروع و تقویٰ کا اقرار کرتے ہیں حق تعالیٰ شانہ ان کو توفیق دے کہ دین کے سردار اور اسلام کے

رہیں سے انکار نہ کریں اور اسلام کے سوا دوسرے مذاہب و ایدان میں یوں بدلوں ان یسطنوا اور اللہ مافواہم یہ وہاں سے رو اپنے منہ کی چھوٹوں سے بچنا چاہتے ہیں وہ لوگ (غیر مقلدین) جو دین کے ان بزرگوں (امام و حنفیہ و امام شافعی امام احمد) کو صاحب رائے جانتے ہیں اُن پر یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ بزرگوار صرف اپنی رائے پر ہی عمل کرتے تھے اور کتاب و سنت کی متابعت نہیں کرتے تھے تو ان کے فساد خیاں کے من بقا ایک سوا دوسرے مذاہب و ایدان بدعتی بدعہ و اسلام سے باہر ہے اس قسم کا اعتقاد وہ بوقوف جاہل کرتا ہے جو اپنی جہالت سے سبب ہے یہ وہ زندگی جس کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کا نصف حصہ باطل ہو جائے ان چند ناقصوں نے چند حدیثوں کو یاد کر لیا ہے اور شریعت کے احکام کو انہی پر موقوف رکھا ہے اور اپنی معلومات کے سوا سب کی نفی کرتے ہیں اور جو پتہ ان کے نزدیک ثابت نہیں ہے (یعنی ان کے علم سے باہر ہے) اس کا انکار کرتے ہیں۔ بیت وہ کیڑا جو پتھر میں پنہاں ہے وہی اس کا زمین و آسمان ہے۔ اسی قسم کے لوگ یہ وہ توحید و ربوبیت اور فساد خیاں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ (ترجمہ فتاویٰ امام ربانی ص ۱۷۸، ص ۱۷۹، ج ۲ مکتوب نمبر ۵۵)

شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی فرماتے ہیں:

(سوال) مقلد ایشاں را بدعتی گویند یا نہ؟

(الجواب) ہرگز مقلد ایشاں را بدعتی نہ کہتے ہیں بلکہ ایشاں کی تقلید حدیث شریف است ہا تھا را نظام والہا طن پس حدیث را بدعتی گفتن سنال و موجب حال است (ماتہ مسائل ص ۹۳)

(سوال) مذاہب اربعہ کے مقلدین کو بدعتی کہیں گے یا نہیں؟

(الجواب) مذاہب اربعہ کے مقلد بدعتی نہیں کہیں گے اس لئے کہ مذاہب اربعہ کی تقلید بعینہ حدیث کے خط و باطن کی تقلید ہے اور قیاس حدیث کو بدعتی نہ کہتے ہیں۔ (امداد المسائل ترجمہ ماتہ مسائل ص ۱۰۲)

حضرت شاہ محمد ہدایت علی نقوی مجددی دہلوی نے فرمایا ہے:

”تقلید ائمہ شریعت اس پر واجب نہیں جو علم تفسیر، فقہ، حدیث میں کامل ہو اور مرتبہ اجتہاد و استنباط مسائل پر قادر ہو، ناخ و منسوخ و مندرج و عرب کے واقف ہو اگر اس قدر استعداد نہیں رکھتا ہے تو تقلید ائمہ اس پر واجب ہے اور یہ سب معلوم اس میں موجود ہوں پھر بھی ائمہ کی تقلید کرے تو اس میں بے یلین اس وقت میں دیکھا جاتا ہے کہ علم تفسیر حدیث فقہ اصول تو کیا قرآن شریف یا حدیث شریف بالاحزاب کے متعلق نہیں پڑھ سکتے، استنباط مسائل کی عقل اور سمجھ تو بہت بلند ہے لیکن

ائمہ شریعت کی تقلید نہیں کرتے اور تقلید و شراب کہتے ہیں، ان کی عقل پر پرہیز کیا ہے، یہ نہیں جانتے کہ ہندوستان میں علم تفسیر حدیث فقہ و اصول فقہ کے بیشتر و شاہ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ صاحب، شاہ عبدالعزیز صاحب، حضرت مجدد الف ثانی، حضرت مرزا مظہر جان جاناں شہید، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی وغیرہ باوجود خزن علوم کے سب نفی ہیں، تو کیا زمانہ موجودہ کے علماء، فہم و تقویٰ میں زیادہ ہیں؟ ہرگز نہیں، جو ائمہ کے مقلد و مشرک کہتے ہیں یلین جاہلوں کو اپنا مقلد بنا لیتے ہیں، اکثر لوگ جو اردو بھی نہیں جانتے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں۔ یعنی

غیر مقلد۔ ان سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ تم جو اپنے لوگوں میں بالحدیث کہتے ہو تم نے یہ مسائل قرآن و حدیث سے اخذ کئے ہیں یا کسی مولوی صاحب سے سن رکھ لیا ہے؟ تو وہ کہیں نہیں گے کہ فلاں مولوی صاحب سے سن رکھ لیا ہے تو پھر یہ تسلیم نہ ہوئی تو اور کیا ہوا؟ (درالافتاء ص ۶۱ بس ۶۲ ج ۲، اسن آتہ میص ص ۱۳ بس ۱۳۸)

ناظرین غور کریں اندورہ آخری عبارت میں بن محمد شین اور بزرگوں کا نام پیش کیا ہے یا غیر مقلدوں میں ان کے ہم پلہ کوئی نام ہے؟ حدیث سے ساتھ ان کا جو شغل تھا اور حدیث پر جس قدر گہری نظر ان کی تھی کیا غیر مقلدوں کی اتنی گہری نظر ہے؟ اس کے باوجود ان محدثین اور بزرگوں نے تقلید کی اور مذہب کفری اختیار کیا، اب فیصلہ یہ جائے کہ ائق اتباع ان بزرگوں کا قول عمل ہے یا غیر مقلدوں کا؟

اسی طرح مندرجہ بالا صفحت میں بن محمد شین کی عبارت میں پیش کی گئی ہیں ان پر بھی غور فرمائیں، اہل دین نے ان بزرگوں کو قرآن و حدیث کا عمیق علم، طافریا تھا اور رات دن ان کا یہی مشغلہ تھا اس کے باوجود ان حضرات نے خود بھی تقلید کی اور امت و جمعی تقلید کی دعوت دی۔ یہ بزرگ سنرات ہیں جو اپنے اپنے زمانہ میں علم و عمل، تقویٰ و مہارت، خوف و خشیت، احسان و اخلاص میں اہل علم و فن و دانش گرنے و درین تین کی خدمت کا جذبہ ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، فکر آخرت میں مستغرق تھے اور قرآن و سنت پر پوری طرح عمل و احکام کا تو کیا تصور بہ مشتبہات سے بھی بچنے کی کوشش کرتے تھے یا ان بزرگوں سے تحقیق یہ ہو چکا ہے کہ تسلیم (جو بقول غیر مقلدین حرام اور شرعاً ہے) کے خود اپنی زندگی (مع اللہ) حرام اور شرعاً میں مبتلا رہے اور امت کو بھی پوری زندگی اس کی دعوت دیتے رہے اعداد اللہ نہ معاد اللہ اس کے دل میں قرآن و حدیث کی عظمت، اطلاق و نظام کا احترام، اور عبادت ربانی اور مشائخ کرام کی محبت نہ وہ ان بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔

ان بزرگوں کے علاوہ مثال اور نمونہ کے طور پر محدثین و علماء کبار، اولیاء کرام اور مشائخ طریقت و ایک فہرست ملاحظہ فرمائیں، یہ سب کے سب مقلد تھے، ملاحظہ فرمائیں۔

امام نقدر جلال محدث جلیل تہی بن سعید التھانی (جو امام بخاری کے استاذ کے استاذ ہیں) امیر المومنین فی الحدیث حضرت عبداللہ بن المبارک (جو فن حدیث کی رکن اعظم ہیں، امام بخاری کے استاذ کے استاذ ہیں اور یحییٰ بن معین، امام احمد بن حنبل وغیرہ محدثین و نظام کے استاذ ہیں) امام حدیث و کتب بن جراح (جو امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور اصحاب ستہ کے بارشیوخ میں سے ہیں) امام حدیث سید الحفاظ تہی بن معین (جو امام بن ربیع کے استاذ ہیں) امام حدیث امام ابو یوسف (جو علم حدیث میں امام احمد، علی بن مدینی، یحییٰ بن معین وغیرہ اکابر محدثین کے استاذ ہیں اور یہ

حضرت امام بخاری وغیرہ محدثین کے شیوخ میں سے ہیں) یہ اجماع محدثین حدیث میں جاالت شان کے باوجود تقلید کرتے تھے اور حنفی المسلک تھے۔

امام بخاری رحمہ اللہ باوجود مجتہد ہونے کے کج قول کے مطابق مقلد تھے اور شافعی تھے، خود غیر مقلدوں کے پیشوا جناب نواب صدیق حسن خاں صاحب جو پالی نے اپنی کتاب ”الحطہ فی ذکر صحاح السہ“ میں تحریر کیا ہے کہ امام بن ربیع، امام ابو اسلمہ نے جماعت تافیمہ میں فرمایا ہے۔ وقد ذکرہ ابو عاصمہ فی طبقات

اصحابنا الشافعیۃ نقلاً عن السسکی۔ اور اسی کتاب کے ص ۱۲۷ فصل نمبر ۶ میں امام نسائی کے متعلق تحریر فرمایا۔
ہیں کان احد اعلام الدین وارکان الحدیث امام اہل عصرہ ومقدمہم بین اصحاب الحدیث
وحررہ وتعديله معتبرین العلاء وکان شافعی المذهب امام نسائی دین کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ۔
حدیث کے ارکانوں میں سے ایک رکن، اپنے زمانہ کے امام اور محدثین کے پیشوا تھے، ان کی جرح و تعدیل عام۔
یہاں معتبر ہے اور آپ شافعی المذہب تھے۔

امام ابو داؤد کے متعلق تحریر فرماتے ہیں کہ فقہیں حنبلی وقیل شافعی، بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ آپ حنبلی
تھے اور کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ آپ شافعی ہیں (المجلد ص ۱۳۵)
ان کے علاوہ امام مسلم، امام ترمذی، امام بیہقی، امام دارقطنی، امام ابن ماجہ یہ سب بھی مقلد تھے اور صحیح قول۔
مطابق شافعی ہیں۔

علامہ ذہبی، علامہ حافظ ابن تیمیہ، علامہ ابن قیم، علامہ ابن جوزی، یہ سب حضرات مقلد تھے اور حنبلی تھے۔
غور فرمائیں! بڑے بڑے ائمہ حدیث اور صحیح ستہ کے مصنفین امام بخاری امام مسلم، امام ترمذی، امام
نسائی، امام ابن ماجہ، امام ابو داؤد، جن و خود غیہ مقلدین بھی جلیل القدر محدث تسلیم کرتے ہیں۔ یہ محدثین سیاق و سباق
ہزاروں نہیں لاکھوں حدیث کے حافظ تھے، حدیث میں اس قدر مہارت کے باوجود ائمہ کی تقلید کر رہے ہیں تو غیہ
مقلدین کے لئے کون سی گنجائش ہے کہ وہ دائرہ تقلید سے آزاد ہیں اور تقلید کو حرام اور کفر و شرک کہیں۔
اسی طرح ہندوستان میں جس قدر مشہور محدثین، علماء، محققین اور مشائخ طریقت اور اولیاء اللہ گذرے ہیں،
سب کے سب مقلد اور تقریباً سب ہی امام ابو حنیفہ کے مقلد تھے، ان کی فہرست تو بہت طویل ہے ان میں سے چند
مشہور علماء و مشائخ کے اسماء گرامی ملاحظہ فرمائیں۔

امام ربانی شیخ سید احمد مجدد الف ثانی نقش بندی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور آپ
کا پورا خاندان جن کے ذریعہ ہندوستان میں علم حدیث کا نوب پھیلنا اور ترویج و ترقی ہوئی، اولیاء ہند کے ستارے خواجہ
معین الدین چشتی مرزا مظہر جان جاناں بیہقی وقت حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب تفسیر مظہری، خواجہ قطب
الدین بختیار کاکی، خواجہ نظام الدین اولیاء، خواجہ باقی باللہ، خواجہ فرید الدین گنجشکر، خواجہ علامہ الدین صاحب رکنگیری۔ حیدر
آباد اللہ مہاجر مکی وغیرہ وغیرہ تفصیل کے لئے ملاحظہ فرمائیں فتاویٰ رحیمیہ جلد نمبر ۱، ص ۷۷، ص ۷۸۔

غرض امت کی جمہور محدثین، علماء، محققین، اولیاء اللہ اور عارفین تقلید پر متفق ہیں بہت ہی قلیل تعداد تنقید کی منکر ہے۔
حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں۔

ائمہ کی تقلید پر امت کا متفق ہو جانا خدا داد مقبولیت ہے

امت محمدیہ کے علماء اور صلحا، مفسرین اور محدثین کا ائمہ اربعہ کی تقلید پر متفق ہو جانا کوئی امر عقلی نہیں اور نہ ہوا
امر کسی ہے کہ جس کو کسی سعی اور جدوجہد کا نتیجہ کہا جائے، بلکہ محض فضل خداوندی اور مشیت ربانی ہے اسی نے اپنے
قدرت اور حکمت سے فقہاء اور مجتہدین کو پیدا کیا اور اسی کی مشیت سے ان کے مذاہب پھیلے، اور دونوں نے ان کی تقلید

کی پھر اسی کی مشیت اور حکمت اس کو مقتضی ہوئی کہ ائمہ اربعہ کو اپنے فضل اور قبول سے بہ فرما دے اور تمام امت ان ہی حضرات کی رہنمائی سے خدا تک پہنچے، چنانچہ رفتہ رفتہ تمام مذاہب دنیا سے معدوم ہو گئے اور صرف ائمہ اربعہ کے مذاہب باقی رہ گئے، حق باطل و ملحدانہ کفر پر محمد شین و مفسرین اور اولیاء اور عارفین کے قلوب میں یہ اتقاء فرمایا کہ تم ہمارے ان چار مقبول بندوں میں سے کسی کا اتباع کرو، یہ اتقا ہوتا تھا کہ امت سے عوام اور خواص کے قلوب سمٹ کر ائمہ اربعہ پر جمع ہو گئے اور دن بدن ان کا شیوع (پھیلاؤ) اور قبول ہوتا رہا یہاں تک کہ ان کی اصول و فروع منضبط ہو گئے اور روئے زمین کے تمام اہل سنت و اجماعت انہی ائمہ اربعہ کے تقلید کے ارہ میں منحصر ہو گئے اور اہل علم نے یہ اعلان کر دیا کہ جو شخص ائمہ اربعہ کی تقلید سے خروج کرے وہ اہل بدعت سے ہے اہل سنت سے نہیں، جس طرح تمام امت کا صحیح تہذیب و فتنہ ہو جانا کسی سعی اور جدوجہد کا نتیجہ نہیں بلکہ یہ ان کی فطرت کا تقرب ہے، اسی طرح تمام امت کا ائمہ اربعہ کی تقلید پر متفق ہو جانا خدا وادب و تہذیب کا تقرب ہے۔

ہذا سوال کرتا کہ تقلید انہی چار میں کیوں ہے؟ یہ ایسا ہی ہے۔ خلافت راشدہ خلفاء اربعہ ہی میں کیوں منحصر ہوئی۔ اور ملائمہ ترمذی، حارثی، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ سب کیوں؟ جواب یہ ہے کہ یہ سب فتنہ بانی اور قبول بانی ہیں اس میں کسی توجیہ اور پس منظر کی تلاش نہیں مناسب بلکہ یہ ان کی فطرت کا تقرب ہے، اسی طرح تمام امت کا ائمہ اربعہ کی تقلید پر متفق ہو جانا خدا وادب و تہذیب کا تقرب ہے۔

محبوب سبحانی قطب رہبان شیخ عبدالقادر دینانی زمرہ کے مکتبہ کی سب سے بڑی کتاب تہذیب و تہذیب اور روایت کے انتہائی اعلیٰ مقام پر فائز تھے مگر اس سے باہر ہوا مقتصد اور منجلی سمجھے، اور امام محمد رحمہ اللہ کے مذہب پر موت آنے اور حشر میں ان کے ساتھ ہونے کی تمنا اور دعا فرماتے ہیں۔ آپ کی مشہور کتاب ”غنیۃ الطالبین“ میں ہے قال الامام ابو عبد اللہ احمد بن محمد بن حنبل: اشیبانی و اما تانا علی مدہد اصلا و فروعاً و حسنوا فی دمرہ۔

(غنیۃ الطالبین ص ۶۰۵ باب فی الصلوۃ الخمس فضل و ینفی للماموم)

حضرت نوٹ پاؤں و تقلید پر قائم رہنے کی بات فرمادیں اور غیہ و متدین تسلیم و حرام اور غیر شرک ہیں۔

یہ میں تفاوت راہ از کجاست تا بلجا

اور اس کے باوجود خود کو ”سلفی“ نہیں جب کہ سلف صالحین سے کوئی تعلق نہیں ان کی شان میں ناروا الفاظ نہیں، تقلید کرنے کی وجہ سے ان کی تخلیط اور ان کی قرین کریں۔ قرأت خلف الامام نہ کرنے کی وجہ سے ان کی نماز کو باطل سمجھیں اور پھر بھی سلفی کہائیں۔ یہ تو مرکب نام نہدان زنگی کا فور کا مصداق ہے۔ یہی حال ان کا خود کو ”اہل حدیث“ کہنے کا ہے، جس طرح ”مشرکین حدیث“ کا حدیث کا انکار کر کے اپنا نام ”اہل قرآن“ رکھنا صحیح نہیں، اسی طرح تقلید شرعی کا انکار کر کے خود کو ”اہل حدیث“ کہنا بھی صحیح نہیں۔

امام ابوبکر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ جن کا علمی مقام اور حدیث میں ان کا جو درجہ ہے اس کا اعتراف خود غیہ و متدین کو بھی ہے، حضرت شاہ ولی اللہ مقلد ہیں اور حنفی ہیں، اپنے متعلق تحریف مانتے ہیں۔

واستمدت منه صلی اللہ علیہ وسلم ثلثة امور خلاف ما کن عدی وما کانت طبعی تمیل الیہ استمد میل فصارت هذه الاستفادة من براہیں الحق نعالی علی الی قوله وثانیہما

الوصاة بالتقليد بهذه المذاهب الاربعة لا اخرج منها الح (فيض الحرمین ص ۶۲، ص ۶۵ متعدد کتب خانہ رحیمیہ دیوبند)

ترجمہ مجھے حضور اقدس ﷺ کی جانب سے ایسی تین باتیں حاصل ہوئیں جن کی طرف میری طبیعت مائل نہ تھی اور اس طرف بالکل قلبی میاں نہ تھا یہ استفادہ میرے اوپر برہان حق ہو گیا ان تین باتوں میں دوسری بات یہ تھی حضور اقدس ﷺ نے مجھے وصیت فرمائی کہ میں مذاہب اربعہ کی تقلید کروں اور ان سے باہر نہ نکلوں۔

مذکورہ عبارت میں غور فرما جس اور غیر مقلدوں کو چاہئے کہ اس سے عبرت حاصل کریں اس عبارت سے وہ باتیں ثابت ہو رہی ہیں۔ (۱) اس تقلید کی وسعت (۲) اور تقلید کا مذاہب اربعہ میں مختصر اور محدود ہونا۔ اس عبارت میں امر اربعہ کے مقلدین کے لئے بشارت ظنی اور غیر مقلدوں کے لئے عبرت ہے۔

نیز تحریر فرماتے ہیں

وعرفی رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في المذهب الحنفی طريقة انيقة هي اوفق الطرق بالسنة المعروفة التي جمعت وتفحت في زمان البخاری واصحابه (فیوض الحرمین ص ۴۸، کتب خانہ رحیمیہ دیوبند)

ترجمہ حضور اقدس ﷺ نے مجھے بتایا۔ مذہب حنفی میں ایک ایسا عمدہ طریقہ ہے جو دوسرے طریقوں کی بہ نسبت اس سنت مشہورہ کے زیادہ موافق ہے جس کی تدوین اور تنقیح امام بخاری رحمہ اللہ اور ان کے اصحاب کے زمانہ میں ہوئی۔ ان دونوں عبارتوں کو بغور ملاحظہ فرمائیں! اللہ کے رسول اللہ ﷺ کی طرف سے شاہ ولی اللہ جیسے محدث جلیل کو تقلید پر مامور کیا جا رہا ہے اور بتلایا جا رہا ہے کہ مذہب حنفی سنت کے زیادہ موافق ہے۔ حضور اقدس ﷺ کی طرف سے حضرت شاہ صاحب کو تقلید پر مامور کیا گیا اور آپ نے محدث اور مجتہد ہونے کے باوجود اس پر عمل فرمایا اور مذہب حنفی اختیار فرمایا اور آخر تک حنفی رہے۔

فتاویٰ محمودیہ میں ہے (حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی ۶۱۷ء میں وفات ہوئی اسی ۶۱۷ء میں اخیر مرتبہ بخاری شریف پڑھائی ہے اور مولوی چراغ صاحب سے سنے سند اپنے قلم سے لکھی ہے جو کہ بخاری شریف سے ساتھ خدا بخش انبیری پٹنہ میں موجود ہے اس میں اپنے نام کے ساتھ حنفی لکھا ہے اور حضرت شاہ رفیع الدین صاحب لی تصدیق ہے کہ یہ میرے والد کی تحفہ خواہ ہے، نیز شاہ عالم کی مہر بھی اس تصدیق پر موجود ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اخیر تک حنفی رہے الخ۔ (فتاویٰ محمودیہ ص ۳۸۸ جلد اول)

غیر متقدمین اشکال کرتے ہیں۔ یہ تو خواب ہے اور خواب حجتہ شرعیہ نہیں ہے، اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ تنایہ کے ثبوت کا ارادہ صرف اس خواب پر نہیں ہے بلکہ تقلید کا ثبوت مستقل دلائل سے ہے جن میں سے چند دلائل آپ مذمتہ صحت میں ملاحظہ فرمائیں۔ مزید یہ بھی ملحوظ رہے کہ مذکورہ خواب کوئی معمولی چیز نہیں ہے خواب دیکھنے والے عالم ربانی محدث کبیر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ جیسی عظیم شخصیت اور جس ذات اقدس کی خواب میں زیارت کی ہے اور جن کی طرف سے تناید اختیار کرنے کی تاکید فرمائی گئی ہے وہ سید المرسلین محبوب رب العلمین حضور اقدس ﷺ کی ذات گرامی ہے۔ اور حدیث میں ہے۔

(۱) عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رأى في المنام فقد رأى فان الشيطان لا يتمثل في صورتي متفق عليه. (مشکوٰۃ ص ۳۹۴ کتاب الرؤیا) (بخاری باب من رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام ج ۲ ص ۱۰۳۵)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا تحقیق کہ اس نے مجھے ہی دیکھا، پس بے شک شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔

(۲) عن ابي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى فقد رأى الحق، متفق عليه (مشکوٰۃ شریف ص ۳۹۴) (بخاری شریف ص ۱۰۳۶ ج ۲ ایضاً)

ترجمہ: حضرت ابو قتادہؓ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا پس تحقیق کہ اس نے حق دیکھا۔ (یعنی بالکل سچا اور صحیح خواب دیکھا)

ان دو حدیثوں کے پیش نظر اس خواب کے سچا ہونے میں کیا شک ہے لہذا خواب کہہ کر لوگوں کو شبہ میں نہیں ڈالا جاسکتا۔

غیر مقلدین شیخ عبدالوہاب نجدی کے ہم مسلک وہم عقیدہ سمجھے جاتے ہیں لیکن شیخ عبدالوہاب مقلد ہیں، اپنے متعلق تحریر فرماتے ہیں۔

فنحن والله الحمد متبعون لا مبتدعون علی ملہب الامام احمد بن حنبل (محمد بن عبدالوہاب نعلامة احمد عبدالغفور عطار، طبع بیروت ص ۱۷۴، ص ۱۷۵)

ترجمہ: ہم لوگ الحمد للہ ائمہ سلف کے متبع ہیں کوئی نیا طریقہ اور بدعت ایجاد کرنے والے نہیں ہیں اور ہم امام احمد بن حنبل کے مذہب پر ہیں۔

ایک دوسرے مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں:

انسی . والله الحمد متبع ولست بمبتدع عقیدتی و دینی الذین ادین الله به الخ . میں الحمد للہ (ائمہ سلف کا) متبع ہوں، مبتدع نہیں ہوں میرا عقیدہ اور میرا دین جو میں اللہ کے دین کی حیثیت سے اختیار کئے ہوئے

ہوں وہ اہل سنت والجماعت کا وہی مسلک اور طریقہ ہے جو امت کے ائمہ اربعہ اور ان کے قابعین کا مسلک اور طریقہ ہے (محمد بن عبدالوہاب ص ۱۷۵)

ان کے سوا خیر اذیٰ شیخ عبداللہ اپنے ایک رسالہ میں اپنے اور اپنے والد کے مسلک کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”اصول دین (ایمانیات و اعتقادات) میں ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے اور ہمارا طریقہ ائمہ سلف کا طریقہ ہے اور فروع میں یعنی فقہی مسائل میں ہم امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مذہب پر ہیں اور جو کوئی ائمہ اربعہ میں سے کسی کی بھی تقلید کرے ہم اس پر نکیر نہیں کرتے۔“ (الہدیۃ ج السدیہ ص ۳۸، ص ۳۹ عربی)

مندرجہ بالا حوالجات حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب رحمہ اللہ کی ایک تصنیف بنام ”شیخ محمد بن

عبدالوہاب کے خلاف پروپیگنڈہ سے اخذ کئے گئے ہیں۔

حاصل کلام !:

مندرجہ بالا گذارشات سے ثابت ہو رہا ہے کہ امت کے محدثین، مفسرین، علماء، صلحاء، اولیاء اور مشائخ تقلید ائمہ پر متفق ہیں اور ان سب کا تقلید ائمہ پر متفق اور مجتمع ہو جانا تقلید کے برحق ہونے کی نہایت مضبوط سند اور دلیل ہے۔ حدیث میں ہے۔

عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يجمع امتي او قال امة محمد على ضلالة ويد الله على الجماعة ومن شذذ في النار رواه الترمذی.

(مشکوٰۃ شریف ص ۳۰ باب الاعتصام بالكتاب والسنة)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ میری امت کو۔ یا یہ ارشاد فرمایا محمد ﷺ کی امت کو ضلالت (گمراہی) پر اٹھائے نہیں کرے گا۔ اور جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے (یعنی اس کی مدد شامل حال ہوتی ہے) اور جو جماعت سے الگ ہو وہ جہنم میں تنہا ڈالا جائے گا۔

(۲) لن تجتمع امتی علی الضلالة قال البخاری وبالجملة فهو حديث مشهور المتن

ذو اسانید كثيرة وشواهد متعددة فی المرفوع وغیره. (المقاصد الحسنة ص ۳۶۰)

ترجمہ: حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا میری امت (کے علماء و صلحاء) کبھی بھی گمراہی پر متفق نہیں ہوں گے۔

(۳) عن ابی ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة شبراً فقد خلع

ربقة الاسلام من عقه، (رواه احمد و ابو داؤد) (مشکوٰۃ شریف ص ۳۱) (الا اعتصام بالكتاب والسنة)

ترجمہ: حضرت ابو ذرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس نے ایک بالشت کے برابر بھی جماعت سے علیحدگی اختیار کی تو تحقیق کہ اس نے اپنی گردن سے اسلام کی رسی نکال ڈالی۔

مفسر قرآن حضرت علامہ ابو محمد عبدالحق حقانی دہلویؒ اپنی مشہور کتاب ”عقائد الاسلام“ میں تحریر فرماتے

ہیں۔

”جس مسئلہ میں امت متفق ہو وہ حق ہے اور ان کا مخالف مردود ہے۔“

ترمذی نے نبی ﷺ سے روایت کیا ہے لا تجتمع امة محمد علی الضلالة کہ محمد ﷺ کی امت گمراہی

پر متفق نہ ہوگی۔ ويد الله على الجماعة ومن شذذ في النار (رواه الترمذی) کہ اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے

اور جو شخص جماعت سے نکلا اکیلا جہنم میں گیا۔ واتبعوا السواد الا عظم (رواه ابن ماجہ) کہ تابعداری کرو بڑے

گروہ کی۔ یعنی میری امت میں جس مسئلہ میں بہت سے لوگ ایک طرف ہوں اس کی پیروی کرو کیونکہ جماعت کثیر

گمراہ نہ ہوگی کیونکہ لاکھ حکم الکل پس اگر گمراہ ہوں تو غالباً سب گمراہ کہلاویں اور سب کا گمراہ ہونا باطل ہے،

کیونکہ اگر تمام امت گمراہ ہو تو قرآن کی تکذیب لازم آوے اور امت وسط اور خیر ہونا غلط ہو جاوے، پس یہ محال ہے تو

امت کا گمراہ ہونا بھی محال ہے اور بہت سی احادیث صحیحہ اس باب میں وارد ہیں۔ (عقائد الاسلام ص ۸۵ باب نمبر فصل نمبر ۵)

ان معروضات کے بعد ”الدین النصیحہ“ (دین خیر خواہی کا نام ہے) کے پیش نظر تمام اہل ایمان خاص کر غیر مقلدین سے یہی عرض ہے کہ تمام لوگ اسی راہ کو اختیار کریں جس کو امت کے جمہور محدثین، مفسرین، علماء صلحاء، عارفین اور مشائخ طریقت نے اختیار کیا ہے، اور جمہور امت اور سواد اعظم سے خود کو وابستہ رکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اسلاف عظام رحمہم اللہ سے حسن ظن رکھیں، اسی میں انشاء اللہ ایمان اور اعمال کی سلامتی ہے اور ضلالت و گمراہی سے حفاظت ہے، ورنہ غیر مقلدیت اور لاندہیت سراسر گمراہی اور ضلالت ہے، بلکہ یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ ”غیر مقلدیت گمراہی کا پہلا زینہ ہے“ اور خود غیر مقلدوں کے پیشوا مولانا محمد حسین بنالوی نے برسوں کے تجربہ کے بعد تحریر کیا ہے:-

”پچیس برس کے تجربہ سے ہم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ جو لوگ بے علمی کے ساتھ مجتہد مطلق اور تقلید کے تارک بن جاتے ہیں وہ بلا آخر اسلام کو سلام کر بیٹھتے ہیں، ان میں سے بعض عیسائی ہو جاتے ہیں اور بعض لاندہب، جو کسی دین و مذہب کے پابند نہیں رہتے اور احکام شریعت سے فسق و خروج تو اس آزادی (غیر مقلدیت) کا ادنیٰ کرشمہ ہے، ان فاسقوں میں بعض تو کھلم کھلا جمعہ، جماعت اور نماز روزہ چھوڑ بیٹھتے ہیں، سود، شراب سے پرہیز نہیں کرتے، اور بعض جو کسی مصلحت دنیاوی کے باعث فسق ظاہری سے بچتے ہیں وہ فسق خفی میں سرگرم رہتے ہیں، نابالغ طور پر عورتوں کو نکاح میں پھنسا لیتے ہیں، کفر و ارتداد اور فسق کے اسباب دنیا میں اور بھی بکثرت موجود ہیں مگر دینداروں کے بے دین ہو جانے کا بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ وہ کم علمی کے باوجود تقلید چھوڑ بیٹھتے ہیں۔

(اشاعت السنۃ ص ۵۳ جلد نمبر ۱۱، عدد نمبر ۲ بحوالہ السبیل الرشاد ص ۱۲ تقلید ائمہ ص ۱۶، ص ۱۷)

غیر مقلدوں کے ایک دوسرے پیشوا جناب نواب صدیق حسن خاں صاحب بھوپالی نے اپنی جماعت کے متعلق جو تحریر فرمایا ہے وہ بھی قابل ملاحظہ ہے، ملاحظہ فرمائیں۔

فقد نبت فی هذه الزمان فرقة ذات سمعة ورياء تدعى انفسها علم الحديث والقرآن والعمل والعرفان.

ترجمہ: اس زمانہ میں ایک فرقہ شہرت پسند ریاکار ظہور پذیر ہوا ہے جو باوجود ہر طرح کی خامی کے اپنے لئے قرآن وحدیث پر علم و عمل کا مدعی ہے حالانکہ اس کو علم و عمل اور معرفت کے ساتھ دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ آگے اسی مضمون کے ذیل میں لکھتے ہیں۔

فيا للعجب ان يسمون انفسهم الموحدين المخلصين وغيرهم بالمشركين وهم اشد الناس تعصبا وغلوا في الدين.

ترجمہ: بڑے تعجب کی بات ہے کہ غیر مقلدین کیونکر خود کو خالص موحّد کہتے ہیں، اور مقلدین کو (تقلید ائمہ کی وجہ سے) مشرک اور بدعتی قرار دیتے ہیں حالانکہ غیر مقلدین خود تو تمام لوگوں میں سخت متعصب اور غالی ہیں۔ پھر اسی مضمون کے اختتام پر لکھتے ہیں۔

فما هدا دين الافتة في الارص وفساد كبير (الحطه في ذكر صحاح السنة ص

۶۷، ص ۶۸)

ترجمہ: یہ طریقہ (جو غیر مقلدین کا ہے) کوئی دین نہیں، یہ تو زمین میں فتنہ اور فساد عظیم ہے۔

(بحوالہ تہذیب ائمہ ص ۱۷، ص ۱۸ مولانا اسماعیل سنہلی)

اللہ پاک ہر ایک کو حق قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ایمان اور اعمال پر استقامت اور اسی پر حسن خاتمہ نصیب فرمائیں۔ اللہم آمین بحرمۃ النبی الامی صلی اللہ علیہ والہ وصحبہ وسلم فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

نوٹ:

اس جواب میں حضرت مولانا محمد درپس کاندھلوی رحمہ اللہ کے ایک رسالے سے بھی کافی استفادہ کیا گیا ہے (ابتدائی صفحات پھٹ جانے کی وجہ سے رسالہ کا نام معلوم نہ ہو سکا) اللہ تعالیٰ مروجہ نوجوانانہ خیرو عافیات میں اور ان کی تمام تعانیف و مفید نافع اور مرحوم کے صدقہ جاریہ بنائے آمین بحرمۃ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم احقر الامام سید عبدالرحیم لانی پوری غفرلہ واللہ والہ یہ راندیر، ۵ صفر المظفر ۱۴۱۸ھ۔

تقلید کی حیثیت بیان کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے (۱)

(۱۹) دین کی اصل دعوت یہ ہے کہ صرف اللہ کی اطاعت کی جائے یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ کی اطاعت بھی اسی لئے واجب ہے کہ حضور ارم ﷺ نے اپنے قول و فعل سے احکام الہی کی ترجمانی فرمائی ہے کہ کوئی چیز حلال ہے کون سی چیز حرام ہے، کیا جائز ہے اور لیا ناجائز ہے۔ ان تمام معاملات میں اطاعت تو صرف خدا کی کرنا ہے مگر چونکہ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام ان معاملات کے مبلغ اور پہنچانے والے ہیں اس لئے آنحضرت ﷺ کی اطاعت اور فرما نبرداری کرتے ہیں اور حضور ﷺ کی اطاعت درحقیقت اللہ ہی کی اطاعت ہے، ارشاد خداوندی ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ لہذا شریعت کے تمام معاملات میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ضروری ہے اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کے سوا کسی اور کی اطاعت کرنے کا قائل ہو اور اس کو مستغفل بالذات مطاع سمجھتا ہو تو یہ یقیناً مذموم ہے، لہذا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ قرآن و سنت کے احکام کی تابعداری اور اطاعت کرے۔

قرآن و حدیث (سنت) میں بعض احکام ایسے ہیں جو آیات قرآنیہ اور احادیث صحیحہ سے صراحتہ ثابت ہیں جن میں بظاہر کوئی تعارض نہیں ہے اس قسم کے احکام اور مسائل ”منصوصہ“ کہلاتے ہیں، لیکن بعض احکام ایسے ہیں جن میں کسی قدر ابہام و اجمال ہے اور بعض آیات و احادیث ایسی ہیں جو چند معانی کا احتمال رکھتی ہیں بعض محکم ہیں اور بعض متشابہ، کوئی مشترک ہے تو کوئی مؤول اور چھ احکام ایسے ہیں کہ بظاہر قرآن کی کسی دوسری آیت یا کسی دوسری حدیث سے متعارض معلوم ہوتے ہیں اس کی چند مثالیں بیان فرمانے کے بعد تحریر فرمایا ہے۔

(۱) یہ مضمون فتاویٰ رضویہ پر نہ پیش کیا گیا ۹ ص ۳۹۰ تا ۳۹۱ حجتہ و صاحب نے فتاویٰ رضویہ اور عقلی دلائل کے تحت لکھا ہے۔ یہ کسی سوال کا جواب نہیں

ایسے مسائل میں اجتہاد و استنباط سے کام لینا پڑتا ہے ایسے موقع پر عمل کرنے والے کو الجھن ہوتی ہے کہ وہ کس طرح عمل کرے، از خود اجتہاد کر کے فیصلہ کرے یا اسلاف کی فہم و بصیرت اور ان کے علم پر اعتماد کر کے ان کے فیصلہ پر عمل کرے، ایسی الجھن کے موقع پر عمدہ بات یہی ہے کہ جس طرح ہم اپنے دنیوی معاملات میں ماہرین فن کے مشوروں پر عمل پیرا ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کورٹ میں کوئی مقدمہ ہو تو وکیل کرتے ہیں مکان بنانا ہو تو انجینئر کی خدمات حاصل کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ اور جو وہ کہتے ہیں اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں اس سے حجت باڑی نہیں کرتے، اسی طرح دینی معاملات میں ان مقدس ترین حضرات کی فہم و بصیرت پر اعتماد کرتے ہوئے ان ائمہ مجتہدین میں سے کسی کے قول پر عمل کریں، اس عمل کرنے کو اصطلاح میں تقلید کہتے ہیں، تقلید کی حیثیت صرف یہ ہے کہ تقلید کرنے والا اپنے امام کی تقلید یہ سمجھ کر کرتا ہے کہ وہ دراصل قرآن و سنت پر ہی عمل کر رہا ہے اور صاحب شریعت ہی کی پیروی کر رہا ہے اور گویا یہ تصور کرتا ہے کہ ”امام“ اس کے اور صاحب شریعت کے درمیان واسطہ ہے، مثال کے طور پر جماعت کی نماز میں جب کہ جماعت بڑی ہو امام کی آواز دور کے مقتدیوں کو سنائی نہ دیتی ہو تو اس وقت مکبر مقرر کئے جاتے ہیں وہ مکبر امام کی اقتداء کرتے ہوئے بلند آواز سے تکبیر کہہ کر امام کی نقل و حرکت، رکوع و سجدہ کی اطلاع پچھلی صف والوں کو دیتا ہے اور پچھلی صف والے یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم امام ہی کی اقتداء و اتباع کر رہے ہیں اور خود مکبر بھی یہی سمجھتا ہے کہ میں خود امام نہیں ہوں بلکہ میرا اور پوری جماعت کا امام صرف ایک ہی ہے سب اسی کی اقتداء کر رہے ہیں میں تو صرف امام کے نقل و حرکت کی اطلاع دے رہا ہوں، بس بالکل یہی صورت یہاں ہے کہ مقلد کا تصور یہی ہے کہ میں خدا اور رسول ہی کی اطاعت اور اتباع کر رہا ہوں ”امام“ کو درمیان میں بمنزلہ مکبر تصور کرتا ہے، اس کو مستقل بالذات مطاع نہیں سمجھتا مستقل بالذات مطاع تو صاحب شریعت ہی کو خیال کرتا ہے۔ (فتاویٰ رحیمیہ جلد چہارم ص ۱۷۲، ص ۱۷۴، ص ۱۷۵)

اس عام فہم مثال سے تقلید کی حیثیت کو واضح فرمایا اور غیر مقلدوں کے خود ساختہ اعتراض و اشکال کی بنیاد ڈھا کر رکھ دی اس کے بعد بھی خواہ مخواہ اعتراض کی راہ اختیار کرنا ہٹ دھرمی اور تعنت کے سوا کچھ نہیں، واللہ المستعان علی ماتصفون۔

(۲۰) ایک دوسرے مقام پر تقلید کی ضرورت پر کلام کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے:

ٹھنڈے دل سے اگر غور کیا جائے تو واضح ہوگا کہ تقلید ایک امر فطری ہے اور ایک قدرتی ناگزیر ضرورت ہے جو انسان کے ساتھ مثل سائے کے لگی ہوئی ہے، غیر مقلدین بھی اس سے بے نیاز نہیں ہیں، ان کے گھروں میں چھوٹے بچے گھر کے بڑوں کو ہی دیکھ کر نماز پڑھتے ہیں، اور دوسری اعمال کرتے ہیں اور ان کے گھر کی مستورات محدثہ، عاملہ فاضلہ نہیں ہوتیں، مردوں ہی سے پوچھ پوچھ کر عمل کرتی ہیں، اور خود غیر مقلدین عالم فاضل محدث نہیں ہوتے وہ بھی اپنے بڑوں ہی سے پوچھ پوچھ کر عمل کرتے ہیں اور اس پوچھ پوچھ کر عمل کرنے کو مذموم نہیں سمجھا جاتا، اس کو شرک بدعت اور گناہ نہیں کہا جاتا، اور معمولی صنعت و حرفت میں بھی بغیر تقلید کے کام نہیں چلتا، طب کی کتابوں کا مطالعہ کر کے انسان حکیم اور ڈاکٹر نہیں بن جاتا اور ایسا شخص اگر مطب کھول کر بیٹھ جائے تو اسے مجرم کہا جاتا ہے اور جو اس سے علاج کرائے وہ اس سے بڑا نادان سمجھا جاتا ہے، مثل مشہور ہے۔ ”نیم حکیم خطرہ جان و نیم ملا خطرہ ایوان“ بہر حال دنیا میں

ہر کام میں تقلید کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن دین کے معاملہ میں چند حدیث کی کتابوں کا ترجمہ دیکھ کر اپنے آپ کو علوم قرآن و حدیث کا ماہر سمجھنے لگنا، اور ائمہ ہدی و اسلاف عظام کے ساتھ بدگمانی کرنا ان کی شان میں بدزبانی اور گستاخی کرنا اور ان کی تقلید کو شرک و بدعت کہنا اور اپنی ناقص فہم و عقل پر اعتماد کرنا اور ہوائے نفسانی کی اتباع کو عین توحید سمجھنا یہ کہاں کا انصاف ہے۔ ”بریں عقل و دانش بایہ گریست“ اگر ہمارے غیر مقلدین بھائی ہٹ دھرمی کٹھ جتی اور ضد کو چھوڑ کر دیانتداری، سنجیدگی اور ٹھنڈے دل سے غور کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ عدم تقلید کے عقیدے پر جسے رہیں اور اپنی پہلی روش پر ندامت اختیار نہ کریں۔ (فتاویٰ رحیمیہ ص ۱۰۲ جلد اول)

رکوع کے قریب قریب جھک کر شکریہ ادا کرنا اور تعظیم بجالانا:

(سوال ۳۶) ہمارے یہاں ایک مسلمان ”کرائے“ (یہ ایک طرح کی کشتی اور ورزش ہے جس میں مختلف داؤں سکھائے جاتے ہیں) سکھاتے ہیں انہوں نے یہ فن نیپال جا کر سیکھا ہے، ان کے پاس جانے اور روانگی کے وقت اپنے دونوں ہاتھ کو لھوں پر رکھ کر رکوع کے قریب قریب جھک کر نیپالی زبان میں ان کا شکریہ ادا کرنا پڑتا ہے، اور وہ اور اس ادارہ کے منتظم یہ کہتے ہیں کہ اس فن کے سیکھنے کے لئے اس طرح جھک کر شکریہ ادا کرنا اور تعظیم بجالانا ضروری ہے، تو اس طرح جھک کر شکریہ ادا کرنا اور تعظیم بجالانا شرعاً جائز ہے؟ یا اس میں کراہیت ہے؟ بینوا تو جروا۔ (الجواب) مسلمانوں کا ایمان ہے کہ اللہ ہی سب سے زیادہ قابل تعظیم ہے اللہ ہی کی ذات اس قابل ہے کہ انسان اس کے سامنے اپنی جبین نیاز جھکائے اسی وجہ سے اسلام میں غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام قرار دیا گیا ہے اور اسی بنا پر فقہاء نے اس صورت کو بھی مکروہ لکھا ہے کہ کوئی شخص کسی کے سامنے رکوع کے مانند جھک کر سلام کرے یا اس کی تعظیم بجالائے، شامی میں ہے۔ قال القہستانی وفي الظہیریۃ یکفر بالسجدۃ مطلقا وفي الزاہدی الا یماء فی السلام الی الركوع کا لسجود وفي المنحیط انه یکرہ الا نحناء للسلطان وغیرہ (شامی ص ۳۳۸ ج ۵ کتاب الخطر والاباحۃ، قبیل فی البیع) یعنی علامہ قہستانی فرماتے ہیں، ظہیریہ میں ہے کہ مطلقاً (غیر اللہ کو) سجدہ کرنے کی وجہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے، زاہدی میں ہے کہ سلام کرتے وقت رکوع جیسی ہیئت بنا لینا یہ سجدہ کے مانند ہے (یعنی جس طرح غیر اللہ کو سجدہ کرنا ناجائز ہے اسی طرح رکوع کے بقدر جھکنا بھی ناجائز ہے۔ اور محیط میں ہے کہ بادشاہ یا کسی اور کے سامنے جھکنا مکروہ تحریمی ہے۔ (شامی ص ۲۳۸ ج ۵)

فتاویٰ عالمگیری میں ہے۔ الا نحناء للسلطان..... اولغیرہ مکروہ لا نہ یشبہ فعل المجوس

کذا فی جواہر الاخلاطی، ویکرہ الا نحناء عند التحیۃ وبہ ورد النہی کذا فی التمر تاشی۔

(عالمگیری ص ۲۳۳ ج ۶، کتاب الکراہیۃ باب نمبر ۲۸)

سوال میں جو جھکنے کی صورت ہے یہ قریب قریب رکوع کی ہے لہذا شرعاً اس کی اجازت نہ ہوگی، فن سکھانے والے اور ادارہ کے منتظمین کو چاہئے کہ اسلامی طریقہ کو مقدم رکھیں اور غیروں کے طریقہ کو اختیار نہ کریں اور اپنے سامنے جھکنے کی شرط نہ لگائیں بے شک اپنے محسن کا شکریہ ادا کرنا چاہئے، حدیث میں ہے: عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ،

(ترمذی شریف ج ۲ ص ۷۱ باب ماجاء فی الشکر لمن احسن الیک، ابواب البر والصلۃ)

لہذا اپنا محسن ہونے کے اعتبار سے ان کا شکر یہ ادا کریں چاہے جس زبان میں بھی ہوا، اگرچہ سب سے بہتر الفاظ یہ ہیں کہ جزاک اللہ (اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں) کہے، حدیث میں ہے: عن اسماء بن زید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صنع الیہ معروف فقال لفا علیہ جزاک اللہ خیراً فقد ابلغ فی الثناء حضرت اسماءؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا گیا اس شخص نے بھلائی کرنے والے سے کہا جزاک اللہ تو اس نے شکر یہ کا حق ادا کر دیا۔

(ترمذی شریف ص ۲۴ ج ۲ باب ماجاء فی الثناء، ابواب البر والصلۃ) فقط واللہ اعلم بالصواب۔

دیوان حافظ وغیرہ سے قال نکالنا:

(سوال ۳۷) عملیات کی بہت سی کتابوں میں فالنامے ہوتے ہیں، جیسے دیوان حافظ، تو ایسے فالنامے سے قال نکالنا کیسا ہے؟ کیا اس سے ایمان میں خرابی آئے گی؟

(الجواب) نیک فالی لی جاسکتی ہے، اس کو یقینی چیز نہ سمجھا جائے البتہ نجومی اور کاہن کے پاس جا کر فال نکلوانا اور ان سے غیب کی باتیں پوچھنا گناہ کبیرہ ہے، حدیث میں اس پر سخت وعید آئی ہے، مشکوٰۃ شریف میں ہے: عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتی کاہناً فصدقہ بما یقول فقد برئ مما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص نجومی کے پاس گیا اور اس کی بات کی تصدیق کی، پس تحقیق کہ وہ اس چیز سے بیزار ہوا جو محمد ﷺ پر اتاری گئی (مشکوٰۃ شریف ص ۳۹۳ باب الکہانۃ)

مظاہر حق میں ہے: بیزار ہوا یعنی کافر ہوا یہ محمول ہے حلال جاننے پر یا تغلیظ و تشدید ہے اوپر کرنے ان شائع کے۔ (مظاہر حق ص ۳۰ ج ۴)

دعوت و تبلیغ اور مطالعہ کے لیے مستند کتب

۳ جلد اردو ترجمہ	مولانا محمد یوسف کاندھلوی	حیۃ الصحابہ
۳ جلد انگریزی	مولانا محمد احسان صاحب	حیۃ الصحابہ
اردو	شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا	فضائل اعمال
انگریزی	شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا	فضائل اعمال
اردو	شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا	فضائل صدقات مع فضائل حج
انگریزی	شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا	فضائل صدقات
	شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا	فضائل نماز
	شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا	فضائل قرآن
	شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا	فضائل رمضان
	شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا	فضائل حج
	شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا	فضائل تبلیغ
	شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا	فضائل ذکر
	شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا	حکایات صحابہ
	شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا	شمائل ترمذی
اردو	مولانا محمد یوسف کاندھلوی مترجم مولانا محمد سعد غلام	منتخب احادیث
انگریزی	مولانا محمد یوسف کاندھلوی مترجم مولانا محمد سعد غلام	منتخب احادیث

ناشر: دارالاشاعت اردو بازار ایچ اے جناح روڈ
 (Pirbright) پاکستان، لاہور
 دیگر اداروں کی کتب دستیاب ہیں جن کی تفصیلات کے لیے درخواست کیجئے۔